

四庫全書

經部

欽定四庫全書

儀禮經傳通解續卷四

宋 黄榦 撰

士虞禮四 喪禮三

鄭目録云虞安也士既葬父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶 疏曰案此經云側亨於廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目録云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也

經十四

士虞禮

右篇目　記士三虞（詳見喪大記虞祭條）始虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日（詳見本篇饗神條）既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞是日也以虞易奠（詳見喪禮義）婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之（婦謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔於祖廟尊者宜主焉。疏曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之者虞與卒哭其在於寢故其夫或子則得主之祔是祔

於祖廟其事既重故舅主之婦之所祔者則舅之母也小記

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞祔乃畢喪雖疏亦虞之者疏曰凡主兄弟之此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦為之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功緦麻為之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂祖免以外之兄弟云喪事虞祔乃畢者經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之雜記

士祭不足則取於兄弟大功以下者詳見喪大記虞祭條

虞沐浴不櫛櫛莊乙反沐浴者將祭自潔清不

櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴本經記

凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴言不有飾事則不沐浴疏曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛搔翦注云彌自飾此雜士禮明大夫以上亦然雜記

自天子達於庶人喪從死者祭從生者詳見士喪禮篇目下

父為大夫子為士祭以士父為士子為大夫祭以大夫詳見士喪禮下室條

報

葬者報虞三月而后卒哭報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也　疏曰此一節論不得依常葬之禮也赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急虞謂亦葬竟而急設虞虞是安神故宜急也三月而後卒哭者雖急即虞而不即卒哭猶待三月卒哭所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也　喪服小記

並有喪虞先重而後輕詳見喪變禮並有喪條

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰詳見喪服變除並有喪變服條

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等

執事者亦散等雖虞祔亦然詳見卒哭祔練祥禫記練條朋友虞祔而已詳見卒哭通禮主後條朋友虞祔而退詳見弔禮會葬

特豕饋食饋其位反饋猶歸也疏曰左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫以上稱牲亦稱牢故云少牢此虞爲喪祭又葬日虞故略與卜牲之禮故以豕體而言不云牲大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲又此下記陳牲于廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者指事而言也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋又云饋者上下通稱陽貨饋孔子豚鄉黨云朋友之饋膳夫王之饋食用六穀其實通也

側亨于廟門外之右東面亨普庚反劉虛兩反注同側

亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之　胖音判鑊戶郭反　疏曰案吉禮全左右胖皆云亨不云側此云側亨明亨一胖而已必亨一胖者以其虞不致爵自獻賓以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若然特牲亦云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有所對故也云亨於爨用鑊者案少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以吉也者特牲吉禮鼎鑊皆在門東此云廟門外之右是門之西未可以吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭此檀弓文謂立尸而虞以易奠也云祔而以吉祭易喪祭者案下記云三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事鄭注亦引檀弓文是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此注云祔為吉祭者祭哭對虞為吉祭卒哭比祔為喪祭故下記卒哭祭乃餞云尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西洗在尊東

南水在洗東篚在西注云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左以此知卒哭對虞為吉祭也又云明日以其班祔用專膚為折俎取諸脰膉其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同是以云祔而以吉祭易喪祭也鬼神所在則曰廟尊言之者廟與寢别今以既葬迎魄而反神還在寢故以寢為廟

魚腊爨亞之北上

爨竈　疏曰上文豕爨在門右東面此魚腊各别鑊言北上則次在豕鼎之北而云爨竈者周公經為爨至孔子時為竈故王孫賈問孔子曰寧媚於竈是前後異名故鄭舉後決前也

饎爨在東壁西面

饎尺志反　炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉　疏曰以三鑊在西方反吉祭特牲云主婦視饎爨于西堂下宗婦主之在西方方今在東亦反吉也少牢廩爨饔爨牲爨同在門外東方也周禮饎人云掌凡祭祀共盛即黍稷也云北上上齊于屋宇者此案特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊

說云南北直屋梠稷在南彼此東西皆言壁彼云屋梠此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饎之爨彌吉者以其小斂大斂朱有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉

設洗于西階西南水在洗西篚在東

反吉也亦當西榮南北以堂深疏曰上文設爨反吉此亦反吉吉時設洗皆堂東榮南北以堂深今在西階西南亦當西榮南北以堂深可知也

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋

冪亡狄反　酒在東上醴也絺布葛屬　疏曰酒在東上醴也者吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也云絺布葛屬者絺綌以葛為之布則以麻為之今絺布並言則此麻葛雜故有兩疏是以鄭云葛屬也

素几葦席在西序下

有几始鬼神也　疏曰經

几席具有注唯云几者以其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也然天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每𦵏一几是始死即几席具也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴子徐反劉子都反下及記同刌七本反　苴猶藉也　藉在夜反後皆同　疏曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎饌兩豆葅醢于西楹之東醢在西一鉶亞之醢在西南面取之得左取葅右取醢便其設之　便婢面反後放此　疏曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之云一鉶亞之者葅以東也云醢在西南面取之得左取葅右取醢便其設之者以其尸在奧東面設者西面設於尸前葅在南醢在北今於西楹東饌之葅在東醢在西是南面取之得左取葅右取醢至尸前西面又左葅右醢故云便也從獻豆兩亞之四籩亞之北上豆從主人獻祝

籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正 別彼列反 疏曰此從獻豆籩雖文承一鉶之下而云亞之下別云北上是不從鉶東為次空於鉶東北以北為上向南陳之若然文承一鉶下而云亞之者以其次在鉶以東去極漸遠故云亞不謂亞鉶以東也據此陳之次然則東北菹為首次南醢醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗北以東而取之而入北而設之祝前得右菹左醢其籩亦然先陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北上菹與棗也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設託以為陰厭不名為從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云籩從主婦獻尸祝者以其四籩二籩從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正者以二豆與鉶在尸為獻前為正此皆在獻後為非正故求北別也

餕黍稷二敦于階間西上 敦音對劉又都愛反後放此 藉猶薦也古文藉為席 疏曰謂先陳席乃陳黍稷於上

藉用葦席

是所陳㡀褚薦黍稷也匜水錯于槃中南流在西階之南簞布在其東匜音移錯音七故反後同簞音丹流匜吐水口也陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏門外之右門西也今文扃為鉉鉉玄畎反疏曰此扃雖先云設其設扃在後知者案士喪禮小斂云右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃則扃在鼏上故先抽扃後去鼏則鼏先設可知扃鼏雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖即設之知者案下記云皆設扃鼏注云嫌既陳乃設扃鼏是也匕俎在西塾之西不餕於塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉鄉許亮反疏曰云不餕於塾上統於鼎也者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至于主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也羞燔俎在內西塾上南

順燔音煩　南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東

右陳饌具　記虞而立尸有几筵疏曰有几筵者未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也此席素席故前云奠以素器其下室之内有吉几筵今葬訖既設虞祭有素几筵筵雖大練之特已有至於虞祭更立筵與几相配檀弓

陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲　疏曰知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兔腊得云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上今此西上是變吉也云寢右者當升左胖也者特牲腊在東置於棜東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左

胖知腊用於者祭特牲陳鼎于門外北面北上於在南南順實獸于其上東首是也**日中而行事**朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明　疏曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故云日中而行虞事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事故皆質明而行虞事也

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟　疏曰特牲饋食禮夙興主人立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故主人視牲又視殺今虞為喪事故主人視牲不視殺是其略也解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者體解下文七體是也

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上

鼎飪而甚反臑乃報反肫音純又之脊反骼音格膉音益　肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也

喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脡肉也古文曰左股上

字從肉從殳殳矛之殳聲　殳矛上音殊下莫侯反　疏曰特牲云不貶正脊不奪正也然則此為

喪祭體數雖略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也又特牲尸俎右肩臂臑肫骼正脊二骨橫脊長脅

二骨短脅注云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而

不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳又特牲注云離猶捝也小而長午割之亦不提心

謂之舉肺是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之異又少牢云雍人倫膚于一鼎注云倫擇也膚脅

革肉擇之取美者案下注今以脡肉貶於純吉則此用膉為貶於純吉之事也

升魚鱄鮒

九實于中鼎鱄市專反又市轉反鮒音附差減之　疏曰特牲魚十有五今為喪祭略而用九故云差減之也升腊左胖髀不升實于下鼎髀步禮反又方爾反　腊亦七體牲之類　疏曰上文升左肩臂臑肫骼脊脅是牲之七體今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也皆設扃鼏陳之嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密　疏曰嫌既陳乃設扃鼏也者經云陳三鼎後言設扃鼏故記人辨之皆先扃鼏後陳之也　本經記

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶薇音微　荁音丸　苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦為枯今文或作芐　荼音徒　堇音謹枯如字又音姑劉本作枯音先古反　疏曰案公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用

其一若一壯者容兼用其二是以及特牲一豕皆云鉶芼苦薇是科用其一也知苴堇類者內則云堇苴枌榆同為滑物故知苴堇類也云乾則滑者以其冬用故知乾則滑于堇也云夏秋用生葵冬春用乾苴者以其秋與夏同有生葵春初未生者故春得與冬同是以經直云冬明舉夏以兼秋舉冬以兼春也

豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇羸力禾反

棗烝栗擇則菹扐也棗烝栗擇則豆不楬籩有藤也楬苦瞎反又苦割反　疏曰案士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋羸醢兩籩無藤布巾其實栗不擇脯四脡自大斂後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知

同上　陳小斂奠條朼畢用桑大斂奠條小功與饋奠以下當互考

祝俎髀脰脊

脅離肺陳于階間敦東 不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸

下戶嫁反 疏曰云不升於鼎賤也者祝對上尸俎羮飪升於鼎為貴者也云統於敦明神惠也者案上文饌黍稷二敦于階間西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統于神物明惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用刌肺祝不用刌肺用離肺故云下尸也 本經記

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之 臨力蔭反下同 葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也 髽側瓜反散悉但反 疏曰丈夫髽散帶垂者始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也賓客皆執事者以其虞

為喪祭主人未執事故云賔客來執事也褻特牲賔中有公有司鄭注云士之屬命於其君者也又曾子問士則朋友奠不足則取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大功以下鄭云祭謂虞卒哭時以此而言則公有司執事雖屬官亦為朋友也

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几

降出及宗人即位于門西東面南上

免音問注同澡音早祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也　為其于偽反下為神同長丁丈反下文并注同近南附近之近後放此

疏曰喪服小記云緦麻小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與緦以上同著免嫌其太重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

右門外位

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝夕哭疏曰朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共哭也主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異於朝夕疏曰此明賓將與祭主人及兄弟等即位之事祝入門左北面不與執事同位接神尊也疏曰執事即上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事故曾子問喪祭不足則取兄弟故云祝不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓之事疏曰此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事

是也

右門内位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮所六反縮從也古文縮為蹙從子容反下從并注同蹙子六反疏曰此論設饌於神杖不入門之事也案此文陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖於西序主人倚杖入祝從在左西面倚於綺反注下同主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室贊薦菹醢

醢在北主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者疏曰案特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦故取於兄弟大功以下者則齊斬不執事可知此齊斬不執事唯為今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設於醬南至於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其它如饋食禮特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫以上尊不執事故少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事也佐食及執事盥出舉長在左舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載載於俎佐食載則亦在右矣今文扃為鉉古文鼏為密卒枇者逆退復位復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特亞次也今文無之

贊設二敦于俎南黍其東稷簋實尊黍也疏曰西黍東稷以西上故云尊黍也經云敦注言簋者案特牲云佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍於會為有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳然則此注變敦言簋者亦謂同姓之士得用簋故也設一鉶于豆南鉶菜羹也疏曰此對黍是湆羹佐食出立于戶西饌已也今文無于戶西疏曰佐食出者以無事不可以空立故出立于戶西贊者徹鼎反于門外祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位會古外反從放此會合也謂敦蓋也復位出立于戶西今文啓為開疏曰特牲少牢直言酌奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此酒醴兩有今所奠者醴故須言醴也若然彼單酒此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠

亭皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也

祝奠觶于鉶南復位復位位復主人之

左　疏曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從左左右不見祝更有位故復主人左也

右設饌

虞杖不入於室祔杖不升於堂哀益衰敬彌多

也虞於寢祔於祖廟　疏曰此論哀殺去杖之節也案士虞禮虞於寢又案檀弓云明日祔于祖是

祔于祖廟也　小記

載猶進柢魚進鬐

鬐巨之反　猶猶士喪既夕言未可

以吉也柢本也鬐脊也今文柢為胝古文鬐為耆　胝音帝　疏曰鬐柢二者皆變於吉是以少牢

云下利升豕其載如羊皆進下注云變於食生也又曰腊亦純而俎亦進下又曰魚用鮒十有五而

俎縮載右首進腴注云亦變於食生也是皆與此反矣是變於吉也云猶猶士喪既夕言未可以吉

也者云與吉反則明與生人同士喪禮小歛云皆饌進柢注云柢本也進本者未異於生也至大歛載魚左首進鬐腊進柢鄭注云亦未異於生也又葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進腠是也　本經記

主人在室則宗人升戶外北面

當詔主人室事有司具及詔主人　疏曰上經唯言宗人告踊皆堂下之事今主人入室宗人當升戶外詔主人室中之事故升堂也

佐食無事則出戶負依南面

依於豈反注同　室中尊不空立戶牖之間謂之依　疏曰此爾雅文謂戶西南面也

同上

主人再拜稽首祝饗命佐食祭

饗告神饗也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀

子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也　相息亮反下文不相并注同　疏曰下云祝祝卒注云祝祝者釋存子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云存孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋存子辭此迎尸上釋存子辭宜與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰存子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云存孫某圭為存薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭手彼別釋　佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽

首鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎擐音患疏曰鉤袒若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也云設苴以定之者案上文祝取苴降洗設于几東者至此乃祭于苴下文乃延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親為神疑於其位故設苴以定之解預設苴之意也或曰苴主道也似重為主道然鄭破之云若是苴為主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無苴是以苴為藉祭非主道也若然此據文有尸而言將納尸有苴案下記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則共匰主及蒩館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知

祝祝卒主人拜如初哭出復位祝祝劉下之又反祝祝者釋孝子祭辭

右饗神謂陰厭 周禮喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也 記

始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜疏曰葬之日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也 曰哀子某哀顯

相夙興夜處不寧相息亮反曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雝顯相不寧悲思不安思息似反 敢用絜牲剛鬣

敢昧冒之辭豕曰剛鬣昧冒上亡北反下亡報反疏曰敢昧冒之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意云豕曰剛鬣者下曲禮文 香合本又作薌音同黍曰薌合黍也大夫士於黍

稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳辭次黍又不得在薦上疏曰案下曲禮云黍曰香

合槩曰香萁稷曰明粢是也曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今槩牲在黍上者祭以牲為主故先言非設時在前也嘉

薦普淖 普淖如存反劉徒較反 嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊溲酒 齊才計反注同溲所求反醙同 明齊新水也言以新水溲醙此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲為醙 疏曰鄭以溲水邊為之與縮字義異謂以新水漬麴乃溲醙此酒又引郊特牲明水涚齊貴新也者彼注云涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊久取明水皆貴新也據彼注明水則

周禮司烜氏所取月中之水與此明齊雖異直取
新義同故引為證非謂為一物也云或曰當為明
視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者謂
若以明齊當為明視作兔腊解者應在上為次何
因退在下今文又為稷解者上已云普淖黍
稷何用又見稷也故知二者皆非其次也哀薦
祫事祫音合　始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安今文曰古事　疏曰案
公羊傳大祫者何合祭也合先君之主於大廟故
比鄭亦以祫為合但三虞卒哭後乃有祔祭始合
先祖今始虞而言祫者鄭云以與先祖合為安故
下文云適爾皇祖某甫是始虞預言祫之意也
適爾皇祖某甫爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也
若言尼甫　女音汝饗勸強之也再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則

已日再虞其祝辭異者一言耳　疏曰已日再虞者以其後虞用剛日初虞再虞皆用柔日始葬用丁日隔戊日故知再虞用已日云一言耳者則一字也謂數一虞云祫再虞云虞三虞云成是也

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

當祔於祖廟為神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今文他為它　報葬禮記音芳付反下同令力呈反離力智反　疏曰鄭云當

祔於祖廟為神安於此者却解初虞再虞稱祫稱虞之意今三虞改用剛日將祔於祖取其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其已日為再虞後改用剛日故次取庚日為三虞也卒哭亦用剛日故庚日後隔辛日取壬日為卒哭云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日即葬於國北引喪服小記者彼鄭注云報讀為赴疾之赴謂不待三月因殯日虞所以安神送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者鄭云卒哭待哀殺故至三月待葬常葬後乃為卒哭祭也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他文不在卒哭上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者證卒哭辭稱成事之義但卒哭為吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禫祭已前總為喪祭也　本經記

喪

稱哀子哀孫詳見卒哭祔練祥禫記

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸奉篚芳勇反下芳鬼反本亦作筐從才用反

尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸封彼驗反劉通鄰反　疏曰鄭知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又云衰絰且非疏遠故知是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸之事

尸入門丈夫踊婦人踊踊不同丈者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬　疏曰主人在西序東面衆兄弟西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後云主哀不主敬者決特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降為主哀

淳尸盥宗人

授巾淳章純反注下同　淳沃也沃尸盥者賓執事者也　疏曰此直言盥不言面位案特牲云尸入門左北面盥宗人授巾上陳器時匜水之等在西階之東合在門左則以器就案特牲注云侍盥者執其器就之云沃尸盥者賓執事者也案上文賓與衆主人皆在執事之中既宗人授巾明沃盥亦賓執事也尸及階祝延尸延進也告之以升　疏曰案特牲注云延進也在後詔侑曰延又案少牢注云由後詔相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸謖祝前鄉尸又曰降降階還及門如出戶注云降階如升時以此言之降在尸前云以升者直取與尸升同不取後同故禮器詔侑無方是也尸升宗人詔踊如初言詔踊如初則凡踊宗人詔之　疏曰上文無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云如初明前踊并明下文踊皆宗人詔之故鄭云凡也尸入戶踊如初哭止哭止尊尸婦人入于房

辟執事者辟音避　疏曰以其婦人在堂上執事者由堂東故避之也主人及祝拜妥尸

尸拜遂坐妥他果反劉湯回反　安安坐也　疏曰案特牲注云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之此亦然安安坐也爾雅文

右迎尸

記尸服卒者之上服上服者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳　疏曰上經直見主人服不見尸服故記人明之案特牲經筮日云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服玄端即是卒者生時所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神者案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云為君尸或弁者先祖或有為大夫士者謂彼君之先祖

為士尸服爵弁不服玄端若子孫為諸侯先祖為士者尸還服助祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直云尸不辨男女士虞既男女別尸故鄭并云士之妻也案特牲正祭主婦着纚笄宵衣明女尸亦宵衣可知

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也　適丁狄反　疏曰虞卒哭之祭男女別尸故別言之也云異姓婦也者以男與異姓之禮故也經云必使異姓者據與婦為尸者也不使同姓孫與婦為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓女為尸也云賤者庶孫之妾也尸配尊者必使適也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云必使適也者據經不

使賤有適孫妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適是容無適而用庶此經男女別尸據祭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事為證明禫月不當四時祭月則不云某妃配配則共尸可知

尸入祝從尸

祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也　疏曰上經陰厭時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人前先後有異故記人

明之也云今既接神祝當詔侑尸也者尸神象是以云既接神祝當詔侑尸即上祝命佐食邇敦舉黍稷及祝酌授尸及祝出告利成祝入尸謖之等是也尸坐不說屨說他活反劉詩脫反侍神不敢燕惰也今文說為稅疏曰案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升堂今不說屨者為侍神不敢燕惰故也淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水為淺污人也執巾不授巾卑也淺音箭一音牋疏曰上經直云淳尸盥宗人授巾不云執槃與執匜執巾及宗人授巾等面位故記人明之本經記祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也人以有子孫為成人子不殤父

義由此也　疏曰以祭成人之喪者必須有尸以成人之喪威儀具備必須有尸以象神之威儀也尸必以孫若其孫幼則使人抱之若無孫則取同姓昭穆孫行適者可也以其成人威儀既備有為人父之道不可無尸　曾子問

從者錯篚于尸左席上立于其北北席北也　疏曰此虞禮篚衆特牲肵俎置于席北明此篚亦在席北以擬威尸之餘也尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭擩人悅反劉氏㚆反又而誰反墮許恚反又相恚反　下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮為綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為墮　疏曰云尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭

曰墮云墮之猶言墮下者案左傳云子路將墮三都以三都大高故墮下之取墮為下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭藏其墮證守祧同之耳云今文墮為綏又云特牲少牢或為羞此二字皆非墮下之義是鄭從墮未從綏與羞之意也案特牲云祝命挼祭注云挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼同耳今文改挼皆為綏古文此皆為擩祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀為墮此三處經中墮皆不同者此五字或為墮或為挼或為羞或為綏或為擩此五者鄭既以挼綏及羞三者已從墮復云古文作擩以其特牲及此士虞皆有擩祭故亦兼擩解

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初

亦祝祝卒乃再拜稽首　疏曰亦如上文迎尸前祝祝卒乃再拜稽首也

佐食舉肺脊授尸

尸受振祭嚌之左手執之嚌才計反右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆

疏曰案特牲祝命邇敦佐食邇黍㮚于席上舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者彼吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者為下文祭鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知不執以食卒者案下文云尸卒食佐食受肺脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉于葅豆是也案特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云舉牢肺正脊也先飯啗之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也案下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣

祝命佐食邇敦

佐食舉黍錯于席上邇近也

尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂

以祭豕鉶嘗羊鉶　疏曰上文佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之鄭云右手將有事指此嘗鉶用右手也引少牢者證此經嘗祭之時亦用柶樂記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是用柶祭之義

泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左湆去及反胾側吏反　博異味也湆肉汁也胾切肉也　疏曰云設于鉶南者以泰羹湆未設故繼鉶而言之其實醢北留空處以待泰羹云胾四豆設于左者案特牲四豆設於左南上云左者正豆之左又少牢云上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設于薦豆之北以其加也言北亦是左也云博異味者以其有湆有胾故也

尸飯播餘于篚飯扶晚反注及下并下注九飯同　不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播為半　疏曰古者飯用手者案曲禮云毋摶飯又云毋放飯黍毋以箸故知古者飯用手言此者證播飯去手為放飯

吉時播餘於會者可知三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚飯間

嚌肉安食氣嚌大敢反疏曰以其胳脊骨體連肉又在三飯之間故云飯間嚌肉安食氣又三飯

舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚胳音格一音各尸不受魚腊以喪不備味疏曰佐食舉魚腊不云尸受嚌之明尸不受魚腊可知云以喪不備味者案特牲三舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊實於篚尸不嚌故云喪不備味

又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴要成也疏曰祭統云周人貴肩故云貴者要成也要成者據後食即飽也

舉魚腊俎俎釋三个个古賀反釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也個古賀反疏曰此經直舉魚腊俎盛於篚俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升

左肩臂臑肫胳脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已君子不盡人之歡不竭人之忠此由禮文案彼注歡謂飲食忠謂衣服於此引之所據飲食者彼注對文此注散文則歡與忠通故總證牲體也又案特牲釋三个注云謂改饌于西北隅遺之與此注不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮云此腊亦七體如其牲也者案記牲有七體此腊亦不過於牲體故云如其牲言此以對彼案彼特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃十一體與此不同吉禮異故也

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎肵音祈後同疏曰案上設黍稷在俎南西黍東稷次上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處如初設云九飯而已士禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九

飯士禮也云饎猶吉祭之有肵俎肵俎者案特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆加於肵俎此尸舉牲體振祭嚌之皆賓於饎故云饎猶吉祭之有肵俎

右獻尸

記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗饗辭勸強尸之辭也圭潔也詩曰吉圭為饎凡吉祭饗尸曰孝子疏曰饗辭勸強尸之辭也者案特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗鄭云饗勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗當此時為之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡以該之也　本經記

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之酳以刃反劉侯吝反爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉古文酳作酌疏曰自此盡升堂復位論主人初獻尸并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者案下文主婦洗足爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪重爵無足可知凡諸言廢者皆是無足廢敦之類是也云主人北面以酳酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜送與北面相反故云變吉也特牲直有主人拜送雖不見主人面位約與少牢同皆西面也云凡異者皆變吉者案特牲云主人拜送此云主人答拜特牲云尸卒角祝受尸角曰送爵此不云送爵特牲嚌肝訖加於菹豆此嚌肝訖加於俎皆是異於吉時故云凡異者皆變吉

賓長以肝從實于俎縮右鹽長丁丈反下賓長皆同縮從也縮實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也炙支夜反柢丁計反後同併與頂反

疏曰喪祭進柢者案下記云載猶進柢柢本也謂肝之本頭進之向尸云右鹽於俎近北便尸取之也者縮執俎一頭向尸據執俎之人左畔有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝於俎右畔擩鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂俎既縮執則狹肝鹽不容相遠是執俎人右畔有鹽左畔有肝故云併也

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎

賓降反俎于西塾復位

取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味　疏曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位云喪不志於味者特牲少牢尸嚌肝訖加菹豆以近身此虞禮尸嚌肝訖不加于菹豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於菹豆嚌肝訖加於俎與此尸同者祝無不在味之嫌禮窮則同故也

尸卒爵祝

受不相爵主人拜尸答拜不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋才各反本亦作酢

醋報

主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面祝接神尊也筵用萑席 疏曰上文尸用葦席其祝席經記雖不言以尸用在喪故不用萑今祝宜與平常同故用萑也云祝接神尊也者解得先獻之事

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜獻祝因反西南位 疏曰以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠

爵特牲云主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上注云北面以酳酢變吉也今至酳酢及獻祝訖明因反西面位可知也薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人今文無擩鹽　疏曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭

酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立　疏曰云篚在庭者此雖無文約同薦車設薦奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得取杖復東面位也

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅　直音值　疏曰如主人儀者即上主人酳尸尸拜受爵主人北面荅拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾

也引昏禮者證經洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同也自反兩籩棗栗設于會南棗在西尚棗棗美　疏曰案特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻已有所事故自薦可知尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀　疏曰此尸祭籩已下至籩燔從獻佐食皆舉主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出賓于

篚並如主人儀故皆云如初也

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶於力反繶爵口足之間有篆又彌飾篆大轉反疏曰繶爵口足之間有篆又彌飾者案儀人繶是屨之身縫中之飾則此爵云繶者亦是爵口足之間有飾可知云又彌飾以其主婦有足有飾今口足之間又加飾也

婦人復位復堂上西面位事已

尸將出當哭踊疏曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上即西面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭

踊故亦無復位之事也

右賓長三獻

祝出戶西面告利成主人哭西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸間嫌　養予亮反下同　疏曰云西面告告主人也者以其處主人東面故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸間嫌者若言養禮畢即於尸中間有嫌諷去之或本間作閒音以養尸事畢而尸空閒嫌諷去之

皆哭丈夫婦人於主人哭斯哭矣　疏曰言上云主人哭則主人之外緦麻以上在位者皆哭故鄭總丈夫婦人於主人哭斯哭矣

右祝告利成

祝入尸謖謖所六反起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也古文謖或為休 疏曰雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起矣不告尸以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故云不告尸者無遣尊者之道也從者奉篚哭如初初哭從尸祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同道音導下前道道尸為道同 疏曰案上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

右尸謖降

記尸謖祝前鄉尸鄉許亮反下注同前道也祝道尸必先鄉之為之節 疏曰此記尸謖之時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節者言必先面向尸者

為之節度也　還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階

又鄉尸　過主人則西階上不言及階明主人見尸有蹴踖之敬　蹴子六反踖子亦反　疏曰以其經出戶降階及門皆指物而言主人既在西階上不言西階而言主人者欲見主人見尸有蹴踖之敬故改去階名而云主人也

降階還及門如出戶　及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此　辟音避　疏曰經自階已前皆不言及從階到門言及者以其自階到門其中道遠故特言及以殊之是以鄭云言還至門明其間無節謂與還鄉尸之節也云降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也經直云及門如出戶雖不言降階如升時以將出門如出戶明降階如升時故鄭約出門

以明降階也云背還鄉尸者欲見經還者背還鄉尸也謂鄉尸乃前道也云每將還必有辟退之容者辟退即逡巡謙讓之容也云凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此經為具悉者

本經記

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席厞扶未反

劉音非隱也　改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也几在南變古文明東面不南面漸也　厞隱也于厞隱之處從其幽暗　厭一黯反飫於庶反　疏曰祝反入謂送尸出門而反入徹神前之饌改設于西北隅也云如其設也者謂設于西北隅次第一如與中東面設云几在南變古文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今文几在南明其同必變文者案少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几嫌與大

夫同南面而右几故變文云几在南與前在奧同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南是與北同也云不南面漸也者以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同厞隱也于厞隱之處從其幽闇者謂以厞為障使之隱故云厞隱從其幽闇也

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

徹薦席者執事者祝薦席則初自房來疏曰祝之薦席設與徹不言其人知使執事者以其主人之事不言官者皆為之故也上文神席在西序下此祝經記俱不言今知自房來者見公食大夫記云筵出自房昏禮與士冠席皆亦在于房故此祝席亦自房來今還于房可知也

贊闔牖戶

鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者疏曰云或者遠乎人者禮記郊特牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽闇或取遠人之意故也云贊佐食者自上以來行事唯有祝與佐食以

其云祝自執其俎出故知闔牖户者是佐食也

右陽厭

記尸出祝反入門左北面復位疏曰謂祝既送尸出反入門復位上文祝入門左北面位故云復位也然後宗人詔降謂祝復位宗人乃詔主人降以其無事故也本經記

主人降賓出宗人詔主人降賓則出廟門主人出門哭止皆復位門外未入位疏曰知是門外位者以經云出門乃更云皆復位明門外未入位可知宗人告事畢

賓出主人送拜稽顙送拜者明于大門外也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也疏曰上文云復位是賓門外未出大門此云送拜是出大門送拜可知賓即執事而云賓出則室中與執事之

人唯有兄弟故徹室中之餕者兄弟可知也

右事畢案經言立尸之禮記有無尸之文經載其常記述其變今附見于下

記無尸則禮及薦餕皆如初無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降疏曰自此盡詔降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫取同姓之適是無孫列可使無同姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服即位升降者雖無尸主人亦如葬所服即位于西序及升降與有尸相似

既饗祭于苴祝祝卒記異者之節疏曰云既饗者正謂祝釋饗神辭吉

之泣令祔之安之釋饗記佐食取黍稷祭于苴云記異者謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋存子辭釋辭記為祝祝卒别有迎尸已餕之事今無尸者祝祝卒饗神記無迎尸已餕之事故下文云不綏祭之等是記異者之節也

不綏祭無泰羹湆胾從獻

不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為隋

疏曰此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭有泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左又尸食之後主人獻賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻亦如之無尸闕此四事自羹以下三事皆蒙無字解之云不綏言獻記終始也者以見綏無尸具陳四事凡祭禮以獻為終擧終以見始亦得為義今不但言獻記其終始具言四事者欲明始於綏祭終於從獻故鄭即云事尸之禮始于綏祭終於從獻故具言之綏當為

墮祭者周禮守祧職云既祭藏其隋字為正取減為義 主人哭出復位 於祝祝卒

事 疏曰謂祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂即哭出復戶外東面位也 祝闔牖戶

降復位于門西 門西北面位 疏曰鄭此及下注皆云復位者門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復位也 男女拾踴三 拾其業反注下同拾更也三更踴

更音庚 疏曰凡言更踴者主人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也 如食間 隱之如尸一食九飯之頃也 疏曰隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也 祝升止哭聲三

啓戶 聲者噫歆也將啓戶驚覺神也今文啓為開 疏曰云聲者噫歆也者若曲禮云將上堂聲必揚故云將啓戶驚覺神也 主人入 親之 疏曰親之者啓牖嚮是親之事主人無事而

入者是主人親至神所恭敬之事也　祝從啓牖鄉如初　鄉許亮反牖先闔後啓扇在内也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左　疏曰云鄉牖一名也者詩云塞向墐戶注云鄉北出牖也與此注不同者語異義同北牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也　主人哭出復位　堂上位也　疏曰案下文宗人詔降如初注云詔主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也　卒徹祝佐食降復位　祝復門西北面位佐食復西方位門不復設西北隅者重閉牖戶褻也　重直用反　疏曰鄭知祝與佐食位如此者見上經云主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方佐食向賓也故知佐食言復位復西方可知知祝復位復門西北面位者上經祝入門左北面注不與執事同位接神尊也明此祝復位復門西北面位可知云重閉牖戶褻也者

上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶今更設饌于西北隅復更闔牖戶為褻瀆故不為也

宗人詔降如初

初賛闔牖戶宗人詔主人降之 疏曰降謂禮畢降堂也上經云賛闔牖戶主人降賓出注云宗人詔主人降彼謂降堂故知此云如初亦如上經詔降也 本經記

重既虞而埋之

重直龍反埋亡皆反 就所倚處埋之 疏曰案既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云適左主人位此注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也 雜記

儀禮經傳通解續卷四

欽定四庫全書

經部

儀禮經傳通解續卷五

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳俊

謄錄監生臣周克鵬

儀禮經傳通解續卷五

宋　黄榦　撰

喪大記上五　喪禮四之上

案喪大記本小戴篇目孔氏疏案鄭目録云記人

補　君以下始死至殯葬之事今儀禮正經喪既夕虞三篇所載惟士禮國之大喪以及諸侯大夫之禮皆缺禮經既缺而身處崇貴者尤諱言凶事故雖崩薨大變臣子至痛而泯蔑鄙陋反民庶之不若今以小戴篇名及本篇所述附以周禮禮記諸書載天子諸侯大夫之禮補為此篇列于士之禮正經之後其先後次第之大畧並依士喪禮士喪禮有天子諸侯大夫

所適用者不復重出讀禮者所當互考也

大宗伯以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含襚朝覲會同則為上相大喪亦如之相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯大喪王后及世子也　疏曰出接賓曰擯入詔禮曰相通而言之出入皆稱擯云相者五人卿為上擯據此大宗伯是卿故指此上擯而言也云大喪王后及世子也者以其與王為上相明是王后及世子亦得見大喪所相或嗣王則大喪中兼王喪也

小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀

肆師之職凡卿大夫之喪相其禮凡國之大事治其禮儀以佐宗

伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮　職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也　疏曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者此據儀禮之內見在者而言云其餘則亡者但儀禮本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪與既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遺暴秦而亡漢興唯得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也云事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍有襲事亦掌之

自天子達於庶人喪從死者祭從生者從死者謂衣衾棺椁從生者謂奠祭之牲器

王制

右總目

疾病外内皆埽埽悉報反為賓客將來問病也疾困曰病君大夫徹懸士去琴瑟縣音玄注同去起呂反注同聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宫縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士　疏曰宫縣四面宫室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或階間鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已注云不命之士謂子男之士寢東首於北牖下首手又反牖依注音酉為君來視之時也病者恒居北牖下或為墉下　疏曰論語鄉黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云東首於北墉下是恒在北墉下若君不視之時則不恒東首隨病者所宜此熊氏所說今

謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移向南牖下東首令君得南面視之廢牀徹褻衣加新衣體一人牀士良反本或作床字褻息列反人始生在地廢去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也體手足也四人持之為其不能自屈伸也男女改服為賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以俟絕氣屬音燭纊音曠新綿也一音古曠反纊今之新綿易動搖置口鼻之上以為候男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君子重終為其相褻 喪大記扶君卜人師扶右射人師扶左謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆平時贊正君服位者君薨以是舉不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸 疏曰知卜當為僕者以卜人無正君之事案周禮大僕職掌正

王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

檀弓 下遷尸奉尸夷于堂大小斂殯條 詳見殯後通用 受弔條

君於大夫疾三問之士疾一問之

卿大夫疾君問之無算士一問之 三問者謂君自行此云無算謂遣使也 雜記

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢内子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢 言死者必皆于正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為適寢内子卿之妻也下室其燕處也 疏曰貴賤死寢不同也君謂諸侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也大夫世婦卒於適

寢適寢猶今聽事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也内子未命則死於下室遷尸于寢者内子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢士妻皆死于寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒于適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上為適寢熊氏云諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢比君路寢為小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢

謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公薨于小寢譏即安謂就夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨于臺下襄公薨於楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢案周禮掌王之六寢之修何休云天子三寢與周禮違不可用 喪大記

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭 承衾者哀慕若欲攀援 同上

右始死 案喪大記正以備天子以下喪禮大喪之禮莫重於嗣君即位令附見于記文之下

二十有八載帝乃殂落 殂落死也堯年十六即位七十載求禪試舜三載自正月上日至崩二十八載堯凡壽一百一十七歲

百姓如喪考妣 考妣父母

言百官感德思慕

三載四海遏密八音

遏絶密靜也八音金石絲竹匏土革木四夷絶音三年則華夏可知言感德思化所及者遠 舜典

惟四月哉生魄

王不懌

懌音亦 成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悅懌

甲子王

乃洮頮水相被冕服憑玉几

洮他刀反徐音逃頮音悔 王發大命臨羣臣必齋戒沐浴今疾病故但洮盥頮面扶相者被以冠冕加朝服憑玉几以出命

乃同召

太保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公

奭音釋芮如銳反彤徒冬反

同召六卿下至御治事太保畢毛稱公則三公矣此先後次第冢宰第一召公領之司徒第二芮伯為之宗伯第三彤伯為之司馬第四畢公領之司寇第五衞侯為之司空第六毛公領之召芮彤畢

衛毛皆國名
為天子公卿
入師氏虎臣百尹御事 師氏大夫官 虎臣虎賁氏
百尹百官之長及諸御治事者 疏曰周禮師氏
中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之
事帥其屬守王之門重其所掌故與虎臣並於百
尹之上特言之尹訓正也故百尹為百官之長諸
御治事謂諸掌事者
蓋大夫皆被召也
王曰嗚呼疾大漸惟幾 幾音機徐
音譏 自歎其疾
大進篤惟危殆
病日臻既彌留恐不獲誓言嗣
茲予審訓命汝 病日至言困甚已久留言無瘳恐
不得結信出言嗣續我志以此故
我詳審
教命汝
昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄 重直
龍反 言昔先君文武布其重光
累聖之德定天命施陳教則勤勞
肄不違用克達

殷集大命文武定命陳教雖勞而不違道故能通殷為周成其大命在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾侗音同又勑動反馬本作詷云共也在文武後之侗稚成王自斥敬迎天之威命言奉順繼守文武大教無敢昏亂逾越言戰慄畏懼斥昌亦反今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言今天下疾我身甚危殆不起不悟言必死汝當庶幾明是我言勿忽畧用敬保元子釗弘濟于艱難釗姜遼反又音昭徐之肴反用奉我言敬安太子釗釗康王名大渡於艱難勤德政柔遠能邇安勸小大庶邦言當和遠又能和近安小大衆國勸使為善思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢

于非幾冒亡報反一音墨又作勗貢如字又作贛音紺用反　羣臣皆宜思夫人夫人自治正於威儀有威可畏有儀可象然後足以率人汝無以釗冒進于非危之事　疏曰汝羣臣等思夫人夫人衆國各自治正於威儀有威有儀然後可以率人人無威無儀則民不從命戒使謹威儀也汝無以釗冒進於非事危事欲令戒其不為惡也茲既受命還此羣臣已受顧命各還本位出綴衣于庭出如字徐尺遂反綴丁衛反　綴衣幄帳羣臣既退徹出幄帳於庭王寢於北墉下東首反初生衣物出之於庭則是從内而出　疏曰綴衣者連綴衣物出之於庭則是從内而出下云狄設黼扆綴衣則綴衣是黼扆之類黼扆是王坐立之處王發顧命在此黼扆幄帳之坐命訖乃復反於寢處以王病重不復能臨此坐故徹出幄帳於庭將欲為死備也越翼日乙丑王崩太

保命仲桓南宫毛冢宰攝政故命二臣桓毛名俾爰齊侯呂伋

以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外伋居及反齊侯名太

公子　臣子皆侍左右將正太子之尊故出於路寢門外使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人更新逆門外所以殊之伋為天子虎賁氏

延入翼室恤宅宗明室路寢

延之使居憂為天下宗主　疏曰天子初崩太子必在其側於時臣子皆侍左右將正太子之尊故使太子出於路寢門外更迎入所以殊之也經言二干戈文在齊侯呂伋下似就齊侯取干戈傳言使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁則是執干戈就齊侯傳似反於經者於時新遭大禍内外嚴戒桓毛二人必是武臣宿衛先執干戈太保就命使之執干戈以往傳達其意故移干戈之文

於齊侯之下傳言是實也經言於齊侯呂伋下言以二干戈虎賁百人者指說迎太子之時有此備衛耳非言二人干戈亦是齊侯授也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士八百人知伋為天子虎賁氏故就伋取虎賁也又曰釋言云翼明也喪大記云君夫人卒於路寢以諸侯薨於路寢知天子亦崩於路寢令延太子入室必入喪所知翼室是明室謂路寢也延延使之居憂為天下喪主也　顧命

案嗣君即位之禮以傳記考之其别有四有正嗣子之位始死是也有正繼體之位殯後是也有正改元之位踰年是也有正踐阼之位三年之喪畢是也令成王初崩迎子釗入翼室恤宅宗正嗣子之位也其餘並見殯章而記其大畧於此

魯隱公十有一年冬十有一月壬辰公薨公薨不地故也不地不書路寢之比隱之不

忍地也隱猶痛也春秋穀梁傳　莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絶于婦人之手以齊終也齊絜也同上又成十八年公薨于路寢同傳　僖公三十有三年公薨于小寢公如齊反薨于小寢即安也小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢左氏傳　小寢非正也非路寢也穀梁傳　文公十有八年春王二月丁丑公薨于臺下臺下非正也同上　襄公三十有一年公薨于楚宮楚宮非正也楚宮別宮名非路寢同上　定公十

有五年公薨于高寢高寢宮名不於路寢失其所高寢非正也

同上

唯哭先復復而後行死事氣絕則哭哭而復復而不蘇可以為死事　疏曰氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

喪大記　夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊乘繩證反綏而誰反依字作綏誤作緌耳　求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏為禮杜子春云當為綏禮非也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞

氏之旂夏后氏之綏彼注云綏當為緌則旌旂有是緌也緌以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建太常今以復去其旒異之於生亦因先王有徒緌者士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤 蕤音維徐音遂 疏曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面履危西上云皐天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於太祖也云以乘車建緌復於四郊者以冕服不出宮旌旗之緌又是行道之物故乘玉路之乘車建緌而復於四郊也必於太祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也天子七廟此經直云太祖太祖則后稷廟也餘六廟案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下是親廟四也隸僕職云大喪復於小寢大寢注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆月

祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也乘車玉路者案巾車云玉路以祀祭天於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知云四郊者小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也引明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏者旗旂有綏謂糸邊著妥非故云當作綏為糸邊著委云綏以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旄於干首者爾雅云注旄於干首是也生時九旗有綏有旒今死去旒是異於生也徒空也有虞氏空綏未有在下旗旒故云徒綏也今禮家定作緌者謂今說禮之家定作緌賓之緌者緌賓在午月一陰爻生陰氣委緌於下故旌旗之綏亦定作緌也

祭僕大喪復于小廟　小廟高祖以下也始祖曰太廟春秋僖八年秋七月禘于太廟

曰王生時所事之處皆復　疏

隸僕大喪復于小寢大寢　小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢高祖以下廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟為稱也

君復

於小寢大寢小祖大祖庫門四郊尊者求之備也亦他日所嘗有事 疏曰此一節論人君禮備復處又多自小寢以下明招魂處所也君王侯也於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下廟也王侯同大祖天子始祖諸侯大祖廟也兩言於廟求神備也周禮夏采以冕服復於大祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之故夏采云乘車建綏復於四郊此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復案周禮內小臣上士四人案雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明更有餘官又復人雖依命數復處既多則復人不足當於此復了更轉向他處

檀弓

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階麓音

鹿　復招魂復魄也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨簴之類　疏曰封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨簴簨簴階梯之類故狄人設階也　喪大記

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮

赬勑貞反襢知彦反稅他亂反榮如字劉音營號户高反捲俱免反徐紀阮反　小臣君之近臣也朝服所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用禕衣侯伯以鷩其夫人用揄狄

子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣禜屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上出號若云臯某復也司服以篋待衣於堂前　疏曰小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君為招魂復魄既是君之親近冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服君以卷者謂上公以袞冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也世婦以襢衣者世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也言世婦者亦見君之世婦服與大夫妻同也士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也皆升自東榮者榮屋翼也天子諸侯四注為屋而大夫以下不得

四注但南北二注而為直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也號輒云臯某復矣鄭注士喪禮云臯長聲也捲衣投于前司服受之者三招既竟捲斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣於堂前也前謂陽生之道復是求生故衣從生處來也降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故就陰幽而下也不正西而西北者因徹西北扉為便也必徹西北扉者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上

以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此云東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩頭為屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮是諸侯禮明天子亦然 同上

復西上 北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數 疏曰凡招魂皆北面而招以西頭為上北面而西上陽長左也者以招魂冀生氣之來生氣為陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左云復者多少如其命之數者案士喪禮復者一人以爵弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也 雜記

玉府大喪共復衣裳 疏曰復招魂復魄司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆玉之美物復衣裳用死者上服故玉府共之

司服大喪共其復衣服皆掌其陳序　疏曰大喪王喪也復衣服為始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋其人皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子衮冕以下上公亦皆用助祭之服也

復諸侯以褒衣冕服爵弁服　復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也　疏曰復諸侯以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒衣又以冕服爵弁服而復也鄭注冕服者上公自衮冕而下故為五侯伯自鷩冕而下故為四子男自毳冕而下故為三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣君所特褒賜則宜在命數之外也故王制云三公一命衮若有加則賜是褒衣故

不入命數也此褒衣或是冕之最上者

雜記夫人稅衣揄狄狄稅素紗言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言皆以白紗縠為裏疏曰此明婦人復衣也婦人衣有六也夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯伯夫人也狄稅素紗者言從揄狄以下至於稅衣皆用素紗白縠為裏

內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以為內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻禮周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有禕衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素紗若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣　疏曰此卿大夫以下之妻所復之衣內子謂

卿妻復以鞠衣襃衣者始命為內子尚所襃賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣襃衣襃衣則鞠衣也但上命時襃賜故曰襃衣矣素紗者言此鞠衣襃衣亦以素紗為裏下大夫以襢衣者是下大夫之妻所復襢衣也對卿妻為下故復用襢衣周禮作展六服皆袍制不褌以素紗裏之袍制謂通衣裳有表有裏似袍也故云皆袍制不褌漢時有袿袍其袍下之褖以裏繒為之古之服皆以素紗為裏似此袿袍褖之裏繒故注云如今之袿袍褖重繒也其餘如士者謂鞠衣襢衣之外其餘褖衣如士之妻士妻既用褖衣而復則內子下大夫妻等亦用褖衣也云襃衣者謂內　子初嫁　始為卿妻加賜之以衣以襃崇之故云襃衣也　雜記　今案周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣素紗注云屈者音與闕相似襢與展相似狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰摇王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣

以為文章褘衣畫翬者揄狄畫揺者闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟展字當為禮褖衣雜記曰夫人服税衣喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作税褘揄狄展聲相近褖字之誤也

婦人復不以袡 袡而廉反 袡婦人嫁時上服而非事鬼神之衣故不用招魂也 絳褖衣下曰袡

大記

復衣不以衣尸不以斂 衣尸之衣於既反斂力驗反 不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若其以衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之 疏曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施於死於義為反故不得將衣襲尸及斂也

同上

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏 疏曰書銘謂書亡人名字於旌旗也

天子書銘於太常諸侯以下書於旌旗達於士其辭一也者謂士與天子同也男子稱名者此並殷禮周世則上文臣不名君天子復曰皐天子復矣諸侯復曰皐某復矣婦人書姓與伯仲者與及也復則婦人稱字此云書姓與伯仲是書銘也姓謂如魯姬齊姜而伯仲隨其次也此亦殷禮也周之文未必有伯仲當云夫人也如不知姓則書氏者如孟孫三家之屬

小記

凡復男子稱名婦人稱字

疏曰自殷以下貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名而婦人並稱字

喪大記

天子崩復曰天子復矣

如死時呼魄辭也不呼名臣不名君也　疏曰復招魂復魄也精氣為魂身形為魄人若命至終必是精氣離形而臣子罔極之至猶望應生故招呼死者之魂令還復身中故曰復也普天率土王者一人而已故呼天子復而王者必知呼已而返也以例而言之則王后死亦呼王后復也

諸侯復曰某甫復矣疏曰言某甫諸侯稱字是也同上

右復

司士作士掌事事謂奠斂之屬 疏曰始死則有奠案司士所掌不但始死奠凡喪事皆掌之已列其職於戒臣民條內始死奠他無所載故復見於此若其他所掌則不復重出

右始死奠

鼓人大喪則詔大僕鼓始崩及窆時也 大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方戒鼓擊鼓以警衆也故書戒為駭 疏曰王喪始崩擊鼓以警戒衆人使傳達于四方以鼓聲相傳聞而達之也

小宰以官府之六聯合邦治三曰喪

荒之聯事太宰贊贈玉含玉司徒率六卿之衆庶屬其六引宗伯為上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯

大宗伯朝覲會同則為上相大喪亦如之詳見總目

大司寇凡朝覲會同前王大喪亦如之大喪所前或嗣王疏曰言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪

師氏喪紀王舉則從舉猶行也故書舉為與杜子春云當為與謂王與喪紀之事疏曰王舉者舉行也此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也

世婦凡王后有拜事於婦人則詔相玄謂拜拜謝之也喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上疏曰上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公與

主人體敵故也明知天子之喪世子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周為客天子有事膰焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔弔王拜之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有赴王喪者或夫人家在畿內來歸寧值王喪則弔赴也

大司馬大喪平士大夫平者正其職與其位疏曰必使司馬平之者司馬之屬有司士主羣吏令王喪不使司士故司馬平之

司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬疏曰始死則有奠及至小斂大斂朔月月半薦新祖奠大遣等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠

宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦

小宰以法

掌賓客之戒具喪亦如之戒官有事所當共法謂有舊法施行雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官嘑火吳反本又作呼嘂古弔反夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興喪紀亦如之宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅冢宰下士　疏曰三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有事官有司而治之謂共辦之大夫之喪卑宰夫不自為使在已之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之治之亦謂共辦之也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事詳見總目虎賁氏國有大故則

守王門大喪亦如之非常之難要在門兵災大喪謂王喪非常之難須警備故云要在門 疏曰大故謂

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾衰七雷反盾常準反又音允輕 疏曰臣為王貴賤皆斬衰斬衰麻絰至葬葛葛絰武士尚乃服葛令王始死即服葛故云武士尚輕

大司徒若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王崩及寇兵

司險國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉塞要害之道備姦寇也 疏曰喪謂王喪

天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏曰若居天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂慼無復求覓財利要有急須之

物不得不求故於邑里之內而為巷市　檀弓

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸　僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉　疏曰知僕人大僕也者見大僕掌內朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕是以鄭云僕人與射人俱掌王之朝位也云王崩小斂大斂遷尸於室堂者始死於北牖下遷尸於南牖下又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階以入棺是遷尸于堂也云朝之象也者君所在臣朝之故云朝之象也　始死條有卜人右射人左此條通用當互考

王府大喪共角枕角柶

角枕以枕尸角柶角匕也以楔齒士喪曰楔齒用角柶令可飯含　疏曰案既夕禮楔貌如軛之兩末狀如枇把拔屈中央楔齒

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

幠荒胡反去起呂反牀謂所設牀第當牖者也　疏曰遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸于牀而離初死處以近南當牖也即所謂既正尸也幠用斂衾者幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既覆之故除去死時所加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔柱也柶以角為之長六寸兩頭曲屈為將含恐口閉急故使小臣以柶柱張尸齒令開也綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也又云初廢牀時牀在北壁當戶至復魄遷之在牀而當牖南首所以死後必當牖南首

者以平生寢卧之處故昏禮司宇在奧曲禮云為人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當户故玉藻云君子之居恒當户　喪大記

幕人武博反大喪共帷幕帟綬詳見陳殯具條

委人喪紀共其其木材木材給張事此以上兩條陳殯具條通用

右遷尸楔齒綴足帷堂

父兄命赴者謂大夫以上也士主人親命之　疏曰父兄命赴者亦復後之事赴謂死者生時於他人有恩識者令死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之雖代命之猶稱孝子名也　檀弓

天子崩告喪曰天王登假告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳　曲禮

凡訃於其君曰君之臣某死訃音赴訃或皆作

赴赴至也臣死其子使人至君所告之　疏曰此明遭喪訃告於君及敵者并赴於鄰國稱謂之差

父母妻長子曰君之臣某之某死長丁丈反　疏曰上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣姓某甲之父死也

君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死大音泰適丁歷反　君夫人不稱薨告他國君謙也　疏曰寡君不祿敢告於執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死者皆當云告於執事不言者畧之故也

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰

君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實適依注音敵下同實依注音至下同　適讀為匹敵之敵謂爵同者也實當為至此讀周秦之人聲之誤也　疏曰訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死言外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某尊敬他君不敢申辭故曰某死訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是别國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云某不禄以身赴告故云使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於

士亦曰吾子之外私某死 疏曰士賤訃大夫及士皆云某死若訃他國之君及大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳 雜記

右命赴

君氏卒 隱不敢從正君之禮故亦不敢備禮於其母 聲子也 不赴于諸侯不反哭于寢不祔于姑故不曰薨不稱夫人故不言葬 夫人喪禮有三薨則赴於同盟之國一也既葬日中自墓反虞於正寢所謂反哭于寢二也卒哭而祔于祖姑三也若此則書曰夫人某氏薨葬我小君某氏此備禮之文也今聲子三禮皆闕 隱三年春秋左氏傳

滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名告終

稱嗣也盟以名告神故薨亦以名告同盟告亡者之終稱嗣位之主以繼好息民謂之禮經隱公七年春秋左氏傳

葬蔡宣公卒何以名而葬不名卒從正卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也而葬從主人葬者有常月可知不赴告天子故從臣子辭稱卒何以日而葬不日卒赴赴天子也緣天子閔傷欲其知之而葬不告不告天子也隱公八年春秋公羊傳

唯天子之喪有別姓而哭使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝覲爵同同位疏曰此言朝覲爵同同位然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面與此不同者覲禮先公而後私先侯而後伯是亦爵同同位但同姓之中先爵尊耳檀弓

肆師大喪令外內命婦

序哭序使相次秩　疏曰案下注六鄉以出及朝廷卿大夫妻皆為外命婦其內命婦即下經內命女是也謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重為先後若然則內命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也

內宗大喪序哭者內宗凡內女之有爵者序次外內宗及命婦哭王

九殯若有賓客則從后大喪帥叙哭者亦如之亦從后帥猶道也后哭衆之次叙者乃哭　疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後為前後列哭之故須帥導使有次序也　唯天子之喪別姓而哭肆師序哭內宗序哭九殯帥叙哭皆朝夕哭條所通用

司士凡士之有守者令哭無去守　疏曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役守當雖同為天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也

既正尸子坐于東方卿大

夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之子　疏曰人君初喪哭位子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室內戶東故士喪禮云主人入坐于牀東是也卿大夫父兄子姓立于東方者子姓謂衆子孫所生也唯士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方今此經摠云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方遥繼主人之後有司庶士哭于堂

下北面者以其卑故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐於西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面士禮畧但言俠牀人君則當以帷鄣之也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面又鄭注云世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵此經內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦也案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦卿大夫妻又周禮命及於士則其妻亦為命婦鄭注內宰云士妻亦為命婦士妻與女御相對俱褖衣則君之女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則為

外命婦此別云外宗容無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓也周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則為命婦別云姑姊妹容在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之畧可知也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立

疏曰哭位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭鄭注知命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是為喪來哭者若有弔者當立

哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪畧可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者為尊卑也若其令所行之禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死者則立也

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方

士賤同宗尊卑皆坐　疏曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也　喪大記

右哭位

小宰受其含襚幣玉之事

王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事

右受含襚幣玉

司常大喪共銘旌銘旌王則大常也士喪禮曰為銘各以其物疏曰士喪禮為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也案禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃案士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也

書銘自天子達於士其辭一也詳見復條

右為銘

鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯斗音主斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀為徽疏曰鄭云釁尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬻則此鬯酒中兼有

鬱金香草故得香美也司農云鬯讀為徹者以鬯釁尸故以徹為莊飾義也鬱人大喪之渳共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤肆師大喪大渳以鬯則築鬻鬻音煮　築香草煮以為鬯以浴尸香草鬱也　疏曰上小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以浴尸使之香也典絲喪紀共其絲纊組文之物纊音曠劉古曠反　以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文　著直畧反下同徐豬畧反盱香于反綦音其又音忌握烏學反劉烏豆反　疏曰此鄭並據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經纊組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事

也云青與赤謂之文續人職文繡之屬亦用絲故連言也

内司服后之喪共其衣服凡内具之物

内具紛悅線纊鞶袠之屬　疏曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及内具之物也案内則婦事舅姑有紛悅線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物又有刀礪小觽之物故云之屬以總之也　以上兩條下陳小斂大斂衣皆通用

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱緑帶申加大帶於上

卷音袞　朱緑帶者襲衣之帶飾之雜以朱緑異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱是尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與　疏曰公襲以卷衣上服最在内者公身貴故以

上服親身欲尊顯加賜故褻衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳三通也此是始命之服示之重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也褻衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱注云朱緑帶者襲衣之帶飾之雜以朱緑異於生也者此帶既非革帶又非大帶祇是衣之小帶衣之小帶以素為之而朱緑飾之亦異於生時也申重也重於革帶也者謂於革帶之上重如此大帶知非對小朱緑帶為重者以朱緑小帶散在於衣非是揔束其身若揔束其身唯有革帶大帶故知對革帶為重者必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯

天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與與者疑辭也　雜記

君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺冒莫報反䞓勑貞反殺色戒反徐所例反

疏曰冒謂襲後小斂前所用以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下纁象天地也以此推之士䞓殺則君大夫畫殺為斧文也凡冒質長與手齊者凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上

長三尺
喪大記

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱袍步毛反

禪音單　袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其褻也　疏曰袍必有表不禪者袍是褻衣必須在上有以衣表之不使禪露乃成稱也注引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍上並加衣熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲而用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣　同上

率帶諸侯大夫皆五采士二采 率音律　此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱緑襲事成於帶變之所以異於生　疏曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂繵帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶云此謂襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱緑玄華無五采小斂小斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣必加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也 雜記

復衣不以衣尸 詳見復條　凌人 凌力證反字從水或力升反

大喪共夷槃冰 漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中凡度長短

曰長直亮反度淺深曰深尸鳩反度度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古倒反相承用此音或皆依字讀　疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之周謂之夷槃漢謂之大槃

君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕

襢之善反　造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之　疏曰造冰者謂造內其冰於盤中也大夫設夷盤者夷盤小於大盤亦內冰焉士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰設牀襢第者置冰於下設牀於上去席襢露第簀有枕謂無席如浴時牀者浴時無席為漏水也設冰無席

為通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內氷盤中者若人君仲春則用氷若命夫命婦則火出之後而用氷故昭四年左傳云獻羔而啟之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人頒氷是卿大夫以下三月以後而得用氷也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦在襲斂之前也云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤氷是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤為小云其制之宜同之者以天子夷盤此大夫云夷槃三者俱有夷名是其制宜同但大小稍異 喪大記

典瑞大喪共飯玉含玉 飯扶晚反含戶暗反 飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右䪼及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳 疏曰鄭知飯玉碎以雜米者以具與米同內於口耳故知碎之與米同知含玉柱左右䪼及在口中者案士喪禮云主人左扱米實于

右三實一貝左中亦如之雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯甍鄰國遣大夫來弔并行含禭賵之禮諸侯用璧天子雖用玉其形無文故取諸侯法以况之天子亦為璧形而小以其入口故知小也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之

玉府大喪共含玉 疏曰玉者含玉璧形而小以為口實

含人喪紀共飯米 飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈 疏曰君用粱大夫用稷士用粱者此喪大記文彼據沐時所用令引證飯者但飯米沐米與重鬲所盛用米皆同喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也

天子飯九貝諸侯七大夫五士三 飯扶晚反 此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉 疏曰以非周制故疑是夏禮故云蓋也典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉案禮戴

說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以碧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏商之法左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此等皆是大夫而珠玉為含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也　雜記

含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也　疏曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者言此三節各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮商祝徹枕設巾是也含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲衣於牀牀次含牀之東衽如初又注士禮設牀第于兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席亦下莞上簟是也君大夫士一也者貴賤同然也　喪大記

右陳沐浴襲飯含之具　申豐曰古者日在北陸

而藏氷西陸朝覿而出之其出之也朝之禄位賓食喪祭於是乎用之 昭四年春秋左氏傳

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳 渳亡婢反杜音泯李士辨反鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳為泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之 疏曰肆訓為陳為伸故也以秬鬯浴尸使之香也大職祝云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官已掌之此言之者察其不如儀也 春官

大祝大喪以肆鬯渳尸 肆鬯所設鬯為陳尸也 春官

小祝大喪贊渳 故書渳為濔杜子春云當為渳渳謂浴尸 春官

女御大喪掌沐浴 王及后之喪 疏曰王及后喪沐用潘浴用湯禮男子不死於婦人之手今喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾

則不使婦人令王喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也　天官

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴

管如字掌管籥之人又古亂反掌管舍之人汲音急說吐活反繘均必反抗苦浪反盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗絺勑其反一本作綌去逆反挋音震它音他抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也　疏曰鄭注士喪禮管人有司主管舍者汲謂汲水繘汲水缾索也遽促於事故不說去升索但縈屈執之於手中盡階不升堂者以水從西階而升盡階不上堂知西階者以士喪禮云為垼于西牆下故知從西階而升也浴水

用盆者用盆盛浴水也沃水用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水浴用絺布者絺是細葛除垢為易故用之也大夫上絺下綌士上下同用綌詳見士喪禮注挋用浴衣者挋拭也用生時浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生時有此也如它日者謂如平生尋常之日也小臣爪足者尸浴竟而小臣剪尸足之爪也浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘於階間取土為竈之坎其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾也內御婦人亦管人汲事事亦如前唯浴用人不同耳

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用

巾如它日小臣爪手翦須濡濯棄于坎差七何反沐音木甸田遍反垼音役陶音桃重直龍反鬲音歷煑諸許反鼏扶味反爨七亂反　差淅也淅飯米取其瀋以為沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與　疏曰差為淅米取其瀋汁也君沐粱大夫沐稷皆謂用其米取其汁而沐也將沐之時甸人之官為垼于西牆下土垼塹竈甸人具此為垼竈以煑沐汁陶人作瓦器之官重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布冪口繫以篾縣之覆以葦席管人受沐乃煑之者淅於堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西牆於垼竈鬲中煑之也爨然也甸人為竈竟取復魄人所徹正寢西北扉以然竈煑沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云扉是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云扉謂西北隅扉隱之處徹取屋外當扉隱處薪義亦通

也取此新而用者示主人已死此堂無復用故取之也管人授御者沐者煮汁孰而管人又取以升階授堂上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮云沐巾一又云挋用巾注云挋晞也清也如它日者事事亦如平生也小臣沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之於坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然差是差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也士喪禮云士沐稻是諸侯之士今此云士沐粱故云蓋天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加是稻粱卑於黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤稻是人所常穜粱是穀中之美故曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖為重其味短故大

夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其餼伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也喪大記

右沐浴

大祝大喪相飯疏曰云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相含者太宰云大喪贊贈玉含玉此故不言 春官 大宰大喪贊含玉助王為之也 疏曰云助王為之也者謂助嗣王也 天官

右飯含襲飯含後有襲設冒一節令以其事附見於下 鑿巾以飯公

羊賈為之也詳見士喪禮襲飯含條 子羔之襲也繭衣裳

與稅衣纁袡為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一

曾子曰不襲婦服繭衣裳者若今大襺也纊為繭縕為袍表之以稅衣乃為一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔冠當為襲之玄冕或為玄冠或為玄端　疏曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊為繭謂衣裳相連而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也纁袡為一者纁絳也袡裳下緣襈也以絳為緣故云稅衣纁袡也繭衣既褻故以稅衣表之合為一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡為一也素端一者此第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素為衣裳

也皮弁一者第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袡是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服鄭注此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其冠子羔為大夫無文故注云未聞子羔曷為襲之

雜記

孔子之喪公西掌殯葬焉唅以疏米二貝疏粳米也禮記曰稻曰嘉蔬襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬綦巨箕反組則古反綦雜色組綬所以繫象環家語

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時

疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫也皆至庭故下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫於君命迎於寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也君與大夫云未小斂謂未斂之前去小斂遠也士云不當斂謂去小斂近大夫與士至小斂相逼也士於大夫雖與小斂相偪不當斂之時尚為大夫出若未小斂之前為大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出彼亦謂小斂之事

與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絶踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士為君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送於外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絶踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時則不出若斂後而有大夫至則絶踊而拜之

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國

賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面　疏曰主人降自西階者不忍當主位寄公謂失地之君國賓謂鄰國大夫來聘者遇主國君之喪拜於位者於庭鄉其位而拜之士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫於門外注云此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云寄公有賓義故在賓位故知在門西國賓雖為君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面者熊氏云小斂之後主人位於阼階下西面寄公漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也士喪禮云他國之異爵者門西少進是也云既拜之後即位西階東面哭者以大夫身來弔士之時在西階之南主人降自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於

西階下東面哭故士喪禮云賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊是也云大夫特來則北面者以大夫與士若俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭令大夫獨來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出

出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面　疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜於堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦同也注云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭于堂上北面故知此命婦在堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北面與已國夫人同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸于堂故知從婦人

之位在尸西東面也　喪大記　大夫之喪庶子不受弔　不以賤者爲有爵者主

疏曰不受弔者謂不爲主人也適子受弔拜賓若適子或有他故不在則雖庶子不敢受弔明己卑辟適也不可以賤者爲有爵者喪主也言大夫庶子不受弔則士之庶子得受弔也　檀弓　此條奉尸夷于堂之後凡受弔皆通用又奉尸夷于堂條有婦人迎客送客一條殯後受弔條有君弔見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右受弔　宋成公如鄭鄭伯將享之問禮於皇武子　皇武子鄭卿　對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉　膰符袁反祭肉也　有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭胙　有喪拜焉

宋弔周喪王特拜謝之　疏曰禮弔喪之法皆主人拜其弔者謝其勤勞弔者不答拜以其為事而來不自同於賓客此皆據弔及主人敵禮以上若其臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜其來弔其餘諸侯則否　僖公二十四年春秋左氏傳　小斂後殯後受弔通用

小斂於户内大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席　葦于鬼反　簟細葦席也三者下皆有莞　疏曰士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同用簟也知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席于户内下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初注云亦下莞上簟知士始死至大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君上席以蒲也若吉禮祭祀則蒲在莞下故同几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此異也　喪大記

司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰云大喪王喪其中兼小喪也云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱　春官　此條陳大斂衣條通用陳襲衣條內典絲共絲纊內司服共衣服此條通用當互考

小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列絞户交反縮所六反稱尺證反紟其鴆反　絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫異令此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者三疏曰布絞者以布為絞縮從也謂從者一幅豎置於尸

下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一舒衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹之然後以絞束之君陳衣于序東大夫士陳衣於房中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有東房故也絞紟不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有紟因絞不在列而言紟耳云衣十有九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九也地數終於十也人既終故云以天地終數斂衣之也云亦蓋天子之士者以前文士沐梁與士喪禮不同已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故為成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐令不布列故云不連數謂不連為十九

稱之列其實亦布陳也云小斂無紟者以大斂始云布紟令此經直云布絞故知無紟也

喪大記

君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳

無襚者不陳不以斂

疏曰君無襚者國君陳衣及斂悉宜用已衣不得陳用他人見襚送者大夫士畢主人之祭服者降於君也大夫士小斂則先畢盡用已正服後乃用賓客襚者也盧云畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故言祭服也親戚之衣受之不以即陳者若親屬有衣相送受之而不以即陳列也士喪禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不將命自即陳於房中小功以下及同姓皆將命鄭注無襚者不陳不以斂如皇氏之意臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君但君不陳不以斂熊氏云君無襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士雖有君襚不陳不以斂故云無襚大夫士至大斂則得用君襚故

士喪禮大斂時云君禭祭服不倒其義俱通故兩存焉

小斂君大夫士皆用複衣複衾同上

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階篋苦協反取猶受也

凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入詘丘勿反紵直呂反不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服疏曰非列采不入者列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也絺綌紵不入者絺是細葛綌是麤葛紵是紵布此褻衣故不入陳也注謂襲尸重形冬夏用袍如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍同上陳大斂衣條通用

復衣不以斂詳見復條

封人

凡喪紀則飾其牛牲疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠

祖奠大遣等皆有牲牢 地官

牛人喪事共其奠牛 謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠 疏曰喪自未葬已前無尸飲食直奠停置于神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非直牛亦有馬牲故鄭注云謂殷奠遣奠也云喪所薦饋曰奠以無尸故也 地官

圉人喪紀共其生獸死獸之物 地官

獸人凡喪紀共其死獸生獸 天官

腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事

𩾚人 𩾚音魚本又作魚又音御 喪紀共其魚之鱻薧 天官

醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之 以上八官並陳大斂奠至祖奠遣奠條通用 天官

右陳小斂衣奠

小斂主人即位于戸内主婦東面乃斂 疏曰主人即位于戸内者以初時尸在牖下主人在尸東令小斂當戸内故主人在戸内稍東 喪大記上始死條卜人右射人左遷尸條射人僕人遷尸并此條通用當互考

小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異族而佐 執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬為之異族佐斂疏者可以相助 疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之云親斂者蓋事官之屬為之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也云異族佐斂疏者可以相助者此異族據姓而言之

大祝大喪贊斂 冬官主斂事大祝贊之 春官

喪祝凡卿大夫之喪掌

事而斂飾棺焉疏曰言掌事者禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故揔云掌事而斂飾棺馬春官

君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂胥樂官也不掌喪事胥掌爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂　疏曰君之喪大胥是斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也衆胥佐之者衆祝喪祝也衆祝賤故副佐於大祝也大夫之喪大胥侍之者侍猶臨也君尊故大祝親執斂大夫卑故大祝臨之衆胥是斂者衆祝周禮喪祝卑故親執斂也士之喪胥爲侍者胥亦喪祝也士卑故祝臨之士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜也　喪大記

凡斂者袒遷尸者

襲祖者於事便也疏曰凡斂謂執大小斂事也事多故祖為便也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也同上

士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人與音預斂者必使所與執事者不欲妄人褻之疏曰士與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事若不經共執事則褻惡之故不使斂也斂焉則為之壹不食者生經有恩今又為之斂為之廢壹食也凡斂者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人同上

小斂之衣祭服不倒尊祭服也斂者要方散衣有倒疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也同上

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐紐女九反舊而

慎反　左衽衽鄉左反生時也　疏曰皆左衽大斂小斂同故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也生時帶並為屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不為紐也　同上

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也　疏曰往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云幠用夷衾覆尸柩之衾也裁猶制也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復為囊及旁縫也熊氏分質字屬上殺字屬下為句其義非也然始死幠用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖別制夷衾以覆之其小斂之前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也　今案士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸

則始死所用之衾至大斂即以承薦非停而不用也 同上 鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊 目孝子踊節 同上 斂者既斂必哭 疏曰斂者即大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩令手為執事專心則增感故哭也 同上 君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣 撫以手案之也內命婦君之世婦 疏曰君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之也既撫姪娣則賤妾不撫也 君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母

不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後目於其親所馮也馮謂扶持服膺

疏曰君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而幷云馮通言耳不馮庶子者賤故不得也士馮父母妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無子者也然君大夫之庶子雖無子亦不得馮也凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後注謂目於其親者謂死者之親目於其親所馮謂題目所馮之人

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之奉芳勇反拘音俱一古侯反　此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心

疏曰君於臣

撫之者此以下目恩深淺尊卑馮撫之異也君尊但以
手撫案尸心身不服膺也父母於子執之者盧云執當
心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑
奉之者盧云尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之者亦
手案尸心與君為臣同也妻於夫拘之者盧云拘輕於
馮重於執也庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾
領之交也夫於妻於昆弟執之者為妻及自為兄弟但
執之盧無別釋而賀云夫於妻執其心上衣於兄弟亦
執其心上衣馮者為重奉次之拘次之執次之尊者則
馮奉卑者則執撫執雖輕於撫而恩深故君於臣撫父
母於子執是兼有尊卑深淺云馮之類必當心者上喪
禮君坐撫當心此下云馮尸不敢當君所明君不撫得
當君所也

馮尸不當君所

不敢與尊者所馮同處　疏曰所猶處也假令君馮心則餘人馮者不敢當君所馮之處則宜少辟之

凡馮尸興必踊

悲哀之至馮尸必坐　疏曰凡者貴賤同

然也馮尸竟則起但馮必哀殯故起必踊泄之也 同上 **君不撫僕妾** 畧於賤也 雜記

自小宗伯至此十三條大斂條通用 **君於大夫世婦為之賜則小斂焉夫人於世婦為之賜小斂焉** 詳見殯後受弔條 **卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中** 馮皮氷反 袒天旱反 髽側瓜反 士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房 疏曰既斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒者向小斂不袒令方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云 髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也說髦者髦幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二

親並死則並說之親沒不髽是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髽今小斂而說者人君禮也括髮以麻者人君小斂說髽竟而男子括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髽耳婦人髽亦用麻對男子括髮也帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶而畧于經也于房中者謂男子說髽括髮在東房婦人髽帶麻于西房也云士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻于房中則西房也者士喪禮主人髺髮袒衆主人免于房鄭注云釋髺髮宜于隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮於東房故知婦人髽及帶

麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經房中是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於中房在室之東西也同上

右小斂案小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若併死日而數二日而小斂三日而大斂令言三日而斂則恐指大斂而不及小斂惟白虎通義云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以為在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同故載其詳於喪禮義而記其畧於此

徹帷男女奉尸夷于堂降拜奉芳勇反夷如字本或作侇同音移夷之言尸也

於遷尸主人主婦而下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也疏曰徹帷者初死恐人惡之故有帷也至小斂衣

尸畢有飾故除帷也此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也小斂竟相者舉尸將出尸往陳于堂而孝子男女親屬並扶捧之至堂以極孝敬之心也降拜者既陳於堂則適子下堂拜賓也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上

衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之 疏曰小斂畢尸出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就於其位鄉而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也拜卿大夫於位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位鄉而拜之於士旁三拜者旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也

必三拜者士有三等故三拜之或云衆士都共三拜也夫人亦拜寄公夫人於堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公妻於堂上也大夫內子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰內子大夫妻曰命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更申明拜命婦與士妻之異也特猶獨也謂人人拜之尊故也特拜命婦則內子亦然也氾拜衆賓者謂不特也衆賓士妻賤故氾拜之亦旁三拜也於堂上者拜命婦及士妻亦並於堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也故士喪禮云主人拜賓大夫特拜士旅之是也案上注未小斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓之南東面嗣君於阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜

賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以為大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義踰於皇氏矣　喪大記　令案皇氏君拜大夫士之說非是始死條有卜人右射人左遷尸條有射人與大僕遷尸並此條通用當互考

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

鄉許亮反　由外來者謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面　疏曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也由外來者謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方所以爾者阼階有事故升自西階乃就西方又一通云欲見

與于在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也諸婦南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既有外新奔者故移辟之而近北以鄉南也婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主拜者皆拜賓於位也為後者有爵攝主為之辭於賓耳不敢當尊者禮也疏曰此一節明小

斂之後男主女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也其無女主則男主拜女賓于寢門内者此以下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主則使男主拜女賓于寢門内也若無男主者亦使女主拜男賓于阼階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜女賓于門内少遠階下而猶不出門也子幼則以衰抱之人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主而人代之拜賓也為後者不在者謂主出行不在而家有喪則有爵者辭謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝於賓云已無爵不敢拜賓無爵者人為之拜者謂不在之主無官爵其攝主之人而為主拜賓也在竟内則俟之者若主行近在國竟之内則俟其還乃殯葬也在竟外則殯葬可也者

謂主行在國外計不可待則殯殯後又不可待則葬可也喪有無後無無主者釋所以必使人攝及其衰抱幼之義無後則已自絕嗣無闕於人故可無後也若無主則相對賓有闕故四鄰里尹主之是無得無主也

喪大記 此條殯後迎賓拜賓通用其婦人迎送不下堂一節未小斂受弔亦通用

右奉尸夷于堂拜賓

大祝大喪徹奠 疏曰此文承大喪之下故奠為始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之

右徹始死奠

主人即位襲帶經踊 即位阼階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也 疏曰主人拜賓後稍近北即阼階下位襲帶經踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首經於序東復位乃踊也前經注云未小斂

主人即位西階下東面位恐此亦然故明之云阼階之下必知然者以士喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲經于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲經乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士為卑此據諸侯為尊故云尊卑相變

母之喪即位而免免音問記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免　疏曰為父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶經猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲經至大斂乃成服也所以異於父也同上

乃奠小斂奠也　疏曰拜賓襲經踊竟後始設小斂之奠也

弔者襲裘加武帶經與主人拾踊拾其劫反　始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也禮弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入　疏曰

小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣令小斂之後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶經者帶謂要帶經謂首經緦之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊也注云加武者明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武令云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代袒免親及朋友皆在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以為加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳熊氏以武上加經與帶之文相妨其義未善兩家之說未知孰是故備存焉

賓出徹帷君與大夫之禮

也士卒斂則徹帷徹或為廢　䟽曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賔賔出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文　喪大記未小斂受弔有庶子不受弔宋成公如鄭二條奉尸夷于堂有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔條有君弔見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右襲帶經小斂奠

挈壺氏挈劉苦結反一音結又戸結反　凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜　鄭司農云縣壺以為漏代更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭　䟽曰禮未大斂代哭者未殯已前無問尊卑皆哭不絶聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絶聲大夫

以官士親疏代哭人君尊又以壺為漏分更相代

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭

代更也未殯哭不絶聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也

疏曰虞人掌山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以用鼎及水者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無准則故取鼎爨水用虞人木爨鼎煑之故取鼎及木也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絶也

大夫官代哭不縣壺

下君也

士代哭不以官

自以親疏哭也

疏曰相代而哭使聲不絶也

喪大記

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材薪蒸給炊及燎木材給張事司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎　疏曰大事謂若大喪紀大賓客之時也庭燎在大寢之庭

君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭燭所以照饌也滅燎而設燭　疏曰有喪則于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也　喪大記

右設燎

大斂於阼詳見陳小斂衣條　陳小斂本條內有君以簟席并司服共斂衣服及陳襲衣條內典絲共絲纊內司服共衣服皆此條通用當互考

大斂布絞縮者三橫者五布

給二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞給如朝服絞一幅為三不辟給五幅無紞

幅方服反辟補麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也紞以組類為之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣于房中南領西上與大夫異今此士陳衣與大夫又同亦蓋天子之士紞或為點　疏曰大斂布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共一幅兩頭裂中央不通橫者五者人取布二幅分裂作六片而用五片橫之於縮下也布給者皇

氏云紟襌被也取置絞束之下擬用以舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今案經云紟在絞後紟或當在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單紟所能舉也又孝經云衾不云紟皇氏之說未善也二衾者小斂君大夫士各一衾今與大斂又各加一衾為二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注云大斂所并用之衾一是大斂時復制又注士喪禮衾二者謂始死斂衾今又復制士既然則大夫以上亦爾君陳衣于庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯案鄭注雜記篇以為襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士陳衣于序東西領南上異於小斂北上者小斂衣少絞於尸故北上大斂衣多故南上取之便也絞紟二者布精

麤皆如朝服十五升也絞一幅為三不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末為三而大斂之絞既小不復擘裂其末但古字假借讀辟為擘也紟五幅無紞紟舉尸之禪被也紞謂緣飾為識所以組類綴邊為識令無識異於生也注謂以為堅之強也者解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強也云以為堅之急也者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也云紞以組類為之者組之般類其制多種故云組類云綴之領側若今被識矣者領為被頭側為被旁識為記識言綴此組類於領及側如今被之記識　喪大記

大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也　褶音牒　褶袷也君衣尚多去其著也　疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多去其著者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若

禭亦得用袷也故士喪禮云禭以褶是也同上陳
小斂衣條凡陳衣者實之篋以下此條通用當互考

典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸駔音祖以斂
尸者於大斂焉加之也駔讀為組與組馬同聲之誤也
渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸
圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象
方明神之也疏璧琮者通於天地　疏曰於大斂焉加
之也者以其六玉所加與王為飾明在衣裳之外故知在
大斂後也駔讀為組詩有執轡如組聲之誤為駔云渠
眉玉飾之溝瑑也者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之
間為溝渠如溝之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六
玉溝瑑之中以斂尸云圭在左已下皆約大宗伯云青
圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方
明神之也者案覲禮設方明上圭下璧無璧琮此云象
者彼注上下之神非天地至貴謂日月之神故上下不

用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明者直取置六玉於六處不取玉形之義又案宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主人之腹背象之故云疏之通天地也

君即位而為椑歲壹漆之藏焉椑蒲歷反徐房益反椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也一漆之若未成然藏謂虛之不合　疏曰君諸侯也言諸侯則王可知也椑杝棺也漆之堅強甓甓然也人君無論少長而體尊備物故亦即位而造為此棺也古者天子椑內又有水兕而諸侯無但用杝在內以親尸也歲一漆之者年年一漆示如未成也唯云漆杝則知不漆杝棺外屬等藏焉者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令也令善也言若虛空便為不善故藏物於其中一本為虛之不合者謂不以蓋合覆其上既不合覆不欲令人見故藏焉　檀弓

天子之棺四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重　疏曰四重者尊者尚深邃也四重者水牛兕牛皮二物重故為一重也又杝為第二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡五物也以次而差之上公三重則去水牛餘兕杝屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕杝屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕牛三寸餘合一尺八寸也列國上卿又去椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣云天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也喪質不得依吉時祭服也若吉時祭服則天子臣與諸侯同春秋時多僭趙簡子言罰乃不設屬椑非也水兕革棺被之其厚三寸疏云

水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸也

杝棺一

疏曰杝棺一者椵也材亦能濕故次皮也杝唯一種諸侯無革則杝親尸也君即位為椑是也杝即椵木爾雅曰椵杝一物二名名椵又名杝也

梓棺二

疏云杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺與屬棺並用梓故云二也

四者皆周

疏云四四重也周匝也謂四重之棺上下四方悉周匝也唯榔不周下有茵上有抗席故也

棺束縮二衡三衽每束一

衡亦當為橫衽今小要衽或作漆或作髹

疏曰棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束用二行也衡三者橫束三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若竪束之處則竪著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽為小

要也同上

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸

大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以内說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也

疏曰檀弓文以内說而出也者謂近尸有水革次外有兕革次外有椑次外有屬次外有大棺此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉内而說故知大棺及屬當梓棺也椑當杝棺也哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也案大夫禮無椑趙簡子所云罰始無椑故知當時大夫常禮用椑是時僭也

君裏棺用朱綠用雜

金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠（鐕子南反　鐕所以琢著）

裏　疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐕琢朱繒貼著於棺也用雜金鐕者鐕釘也舊說云用金鐕又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐕尚書曰貢金三品黃白青色大夫裏棺用玄綠者四面玄四角綠用牛骨鐕者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐕不言從可知也　喪大記

舍人喪紀共熬穀（熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也　疏曰殯時設之將熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向棺椬此惑之也）

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉（熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右）

疏曰加魚腊者魚腊謂乾腊案郊特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚍蜉喪大記

幕人大喪共帷幕帟綬為賓容飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上　疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也

三公及卿大夫之喪共其帟唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟　疏曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重

掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重重直龍反　張帟柩上承塵　疏曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同

無帟有賜乃得帟也　惟堂條委人共木材此條通用上一條始死帷堂及柩行通用當互考

司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几

柏鄭音榑劉依司農音迫　喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏槨字磨滅之餘槨席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則槨燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合　藏才浪反

疏曰云喪事謂凡奠也者言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遣奠祖奠大遣奠葬乃廞奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云萑如葦而細者詩云萑葦渫渫同類之物但麤細為異耳先鄭以柏席為迫地

或為載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也者謂於下帳中坐設之云敦讀曰燾燾覆也者謂若覆燾持載者也云棺在殯則椁燾者檀弓云天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字以其二處皆當覆故云敦也云周禮雖合葬者檀弓云古者不合葬周公蓋附附謂合葬是周禮合葬也云及同時在殯者禮記曾子問云父母之喪偕鄭云同月死是同時在殯也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義祭於廟同几精氣合者案禮記祭統云敷筵設同几鄭云同之言詷也祭者以其妣配亦不特几以其精氣合故也言祭於廟者謂吉祭時以其禫月吉祭猶未配故知至二十八月乃設同几也

凡凶事仍几

故書仍為乃鄭司農云吉事變几變更其質謂有飾也乃讀為仍仍因也

因其質謂無飾也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南鄉西序東鄉東序西鄉皆仍几玄謂吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮畧几

疏曰先鄭云變更其質謂有飾又以仍几乃是前後相因不得為几體故不從也顧命云牖間南鄉華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾而先鄭引云者先鄭意直取仍因之義也玄謂吉事祭宗廟祼於室者洛誥云王入大室祼是也禮器云設祭于堂為祊于外此直云饋食於堂謂饋獻節據有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故畧而不言也人饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依祼於室之几故亦畧而不言也云凶事謂凡奠者即上文凡喪事右素几是也此文見凡奠相因不易之意案檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言案士喪禮大斂即有席而

云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云几喪事設葦席右素几也凡几之長短阮諶言几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也　此條大斂奠朝夕奠朔月奠以從几奠並通用　陳小斂奠條內有封人飾牛牲牛人共奠牛囿人獸人共獸腊人共乾肉獻人共鱻薨醢人共薦羞豆實之等

右陳大斂衣及殯奠之具　宋文公卒椁有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣詳見窆條　齊姜薨初穆姜使擇美檟檟古雅反檟梓之屬以自為櫬與頌琴櫬初覲反　櫬棺也頌琴琴名猶言雅琴皆欲以送終疏曰櫬親身棺也以親近其身故以櫬為名焉

禮記曰喪大記云君大棺八寸屬六寸椑四寸如
彼記云諸侯之棺三重親身之棺名之為椑椑即
櫬是也其椑用椵為之屬與大棺乃用梓耳此以
梓為櫬者名之曰櫬其內必無棺也擇檟為櫬其
櫬必用梓也 李文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆
婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉 穆姜成公母齊姜成公婦
襄公二年 定姒薨不殯于廟無櫬不虞 櫬親身棺
春秋左氏傳 匠慶謂季
季氏以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不過廟又不反哭 過古禾反
文子 匠慶魯大夫 曰子為正卿而小君之喪不成 謂如季孫
所議則為夫人禮不成 不終君也 慢其母是不終事君之道 君長誰受其

咎 長丁丈反言襄公長將責季孫 初季孫為己樹六檟於蒲圃東門之外 季文子樹檟欲自為櫬 匠慶請木 為定姒作櫬 季孫曰畧 不以道取為畧 匠慶用蒲圃之檟季孫不御 御魚呂反止也御止也傳言遂得成禮故經無異文 君子曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎 疏曰不以道取為畧畧人畧責人是也季孫言畧令匠慶畧他木也官非無木可用意欲不成其喪請木不順其意怒慶此請令畧木為之也匠慶又忿季孫未必無木可用故取季孫之檟其意言遣我畧人我止畧女季孫令之為畧匠慶奉命而畧雖自被畧不得止之季孫此議自是無禮也被匠慶畧木是自及也 宋元

襄公四年春秋左氏傳

公將如晉且召六卿曰寡人不佞不能事父兄父兄謂華向以為二三子憂若以羣子之靈獲保首領以沒唯是楄柎所以藉幹者楄蒲田反柎步口反又音附　楄柎棺中答牀也幹骸骨也請無及先君仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以死守之弗敢失隊臣之失職常刑不赦臣不忍其死君命祇辱宋公遂行己亥卒于曲棘葬宋元公如先君禮也昭公二十五年春秋左氏傳

凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二

等於是乎有以衮斂詳見變禮道有喪　季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初為中都宰聞之歷級而救焉歷級遽登階不聚足曰送而以寶玉是猶曝尸於中原也其示民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子不順情以危親忠臣不兆姦以陷君兆姦為姦之兆成也乃止家語　孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸家語　孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事

嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後盡於人心不得不可以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人皆用之吾何為獨不然且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎吾聞之君子不以天下儉其親詳見喪禮義魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入見曰君奚為不見孟

軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎後以五鼎與曰否謂棺椁衣衾之美也曰非所謂踰也貧富不同也同上

大祝大喪徹奠見始死奠條

右徹小斂奠

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗

房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之升子

經者未成服升如爵弁而素大夫之喪子亦升經疏曰子升經即位于序端者序謂東序序端謂序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霤為廉也北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在東尸在阼階故在基者以為東上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而鄉北以東為上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東為上也今謂尸在阼夫人命婦在尸西此外宗等當在東房小臣鋪席者謂下莞

上簟斂於阼階上供大斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北為少南商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手于盤上也雜記云士盥于盤北是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂衣裘畢也宰告者大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也孝子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊鄉者夫人命婦俱東鄉於尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺注云子弁經者未成服者成服則著喪冠也此云弁經是未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投

冠是諸侯大夫與天子士同　喪大記

夫人東面坐馮之興踊雜記　案雜記自外宗房中南面而下至夫人東面文並與大記同但夫人東面之下有坐馮之興踊五字別雜記注云此喪大記脫字重著於是今畧其同記其異者如此　案始死條有卜人扶右射人扶左遷尸條有射人僕人遷尸小斂條自小宗伯涖斂以下十三條皆大斂通用當互考

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主

人馮之命主婦馮之先入門右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也　疏曰此明大夫大斂節也主人迎者主人適子也適子聞君至而出門迎君也門右者門內東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止於門外者君臨臣喪巫祝桃茢以辟邪氣以禮敬主人故不用將巫入故止巫於門外也士喪禮云巫止于廟門外祝代之君釋菜者鄭云禮門神也君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也君即位于序端者君隨祝後而升堂即位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉主人房外南

面者主人鄉者在門右君升則主人亦升立君之北東房之外面向南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紟衾衣而君至令列位畢故舉尸于鋪衣上也舉告主人道斂畢主人降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方為分異故斂竟而君以手撫案尸與之別也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君降者君撫尸畢而下堂也升主人馮之者君命主人升還馮尸也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也注云夫夫之子尊得升視斂也者君以士喪禮其子不得升令大夫之子將斂之時在房外南面故云大夫之子尊得升視斂也

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也其餘謂卿大夫及主婦之位　疏曰其餘禮猶大夫也者謂鋪衣列位男女之儀事悉如

大夫也喪大記　公視大斂公升商祝鋪席乃斂疏曰臣喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾冒君將來至則徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來為新之也亦示事由君也雜記　君於大夫世婦大斂焉於士為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉於諸妻為之賜大斂焉詳見殯後受弔條

右大斂

天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯尊者舒卑者速　疏曰天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多許其申遂故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數

簡少又職惟促遽義許奪情故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣　王制　始死條有卜人右射人左射人僕人遷尸並此條通用當考

君大夫鬊爪實于綠中士埋之　鬊音舜　綠當為角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必為小囊盛之此綠或為簍　疏曰實于綠中者綠即棺角也其死者亂髮及手足之爪盛于小囊實于棺角之中士埋之者士亦有物盛髮爪而埋之注綠當為角者上文綠為色以飾棺裏非藏物之處以綠與角聲相近故讀綠為角　喪大記

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束　用漆者塗合牡牝之中也衽小要也　疏曰君蓋用漆者蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束

之故云三衽三束也大夫蓋用漆二衽二束者亦漆衽合縫處也大夫士横衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士横惟二束此文是也故鄭注司士云結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以為此經大夫士二衽二束者據披從束而言其横皆為三束其義非也　同上

天子之殯也菆塗龍輴以椁菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅為龍　疏曰菆叢也謂用木叢棺而四面塗之龍輴者殯時輴車載柩而畫轅為龍以椁者亦題凑叢木象椁之形

加斧于椁上畢塗屋斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之　疏曰斧謂

繡覆棺之衣為斧文也先蔽四面為椁使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上入覆於棺故云加斧於椁上也畢塗屋者畢盡也斧覆既竟又四注為屋覆上而下四面盡塗之也 **天子之禮也** 檀弓

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺 欑猶蔽也屋殯上覆加屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣 **士殯見衽塗上帷之** 上不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻 喪大記

甸師喪事代王受眚烖 粢盛者祭祀之主也令國遭大喪若

云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃　疏曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受過災止後殃故為此禱也大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後　天官

大祝大喪言甸人讀禱　言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚烖大祝為禱禱辭語之使以禱於藉田之神也　疏曰大祝掌六辭五曰禱故於王既殯作禱辭授甸人使以禱焉　春官

小祝設熬置銘　疏曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置於西階上所以表柩　春官

右殯　布幕衛也縿幕魯也　詳見喪禮義　孺子䵋之

喪贛叶孫反哀公之少子魯哀公欲設撥撥可撥引輴車所謂紼問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫氏顏柳曰天子龍輴而椁幬輴殯車也畫轅為龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁疏曰經直云龍輴知畫轅為龍者以輴之形狀庳下而寬廣無似龍形唯轅與龍為形相類故知畫轅也菆塗龍輴以椁者輴外邊從累其木上與椁齊乃菆木為題湊為四阿椁制而塗之諸侯輴而設幬輴不畫龍疏曰以上云龍輴此直云輴故云不畫龍其木亦不題湊故鄭注喪大記云諸侯不題湊為揄沈故設撥以水澆揄白皮之汁有急以播地於引輴車滑三臣者廢輴而設撥

竊禮之不中者也而君何學焉止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴令有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽 疏云喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輴是大夫有輴也此云三臣於禮去輴用輴僭禮不同者大夫以柩朝廟之時用輴紼唯殯時用輁軸不得用輴紼此文據殯時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也云大夫菆置西序士掘肂見衽者是喪大記文謂菆叢其木以郭三面倚於西序肂謂穿地為坎深淺見其棺蓋上小要之衽言棺上小要之衽出於平地顏柳以有若對非其實恐哀公從之以其正禮而言 檀弓

惟殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯歇之母也禮朝夕哭不帷 疏曰下文云

文伯之喪敬姜晝夜哭又國語云敬姜自績文伯諫之是也朝夕哭不惟是雜記文以孝子思念其親故朝夕哭時乃褰徹其帷也今敬姜之哭穆伯以辟嫌之故遂朝夕哭不復徹帷故下文云穆伯之喪敬姜晝哭與此同也案春秋文十五年公孫敖之喪聲已不視帷堂而哭公孫敖亦是穆伯此不云聲已之哭穆伯始者聲已是帷堂非帷殯也聲已哭在堂下怨恨穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭於堂上遠嫌不欲見夫之殯故帷殯案張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以避嫌帷殯或亦避嫌表夫之遠色也同上

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠曾子問詳見士喪禮大斂奠條

右大斂奠

小宗伯辨吉凶之五服　司服掌王之吉凶衣服　大僕喪紀正王之服位詔法儀詔告也　內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦共其衣服共喪衰亦如之疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也　天官　追師追丁回反一曰雕追治玉石之名　掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共笄經亦如之天官　內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位使其屬之上士

内命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦　疏曰凡有喪事内宰皆佐后使其屬官治内外之命婦正其服之精麤位之前後也以外内命婦畀故内宰不自治之故經云使其屬之上士治之内命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻云君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦為命婦者夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊于朝婦榮于室明士妻亦為命婦可知若然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服為說故惟據大夫為命夫其妻為命婦不及士也　天官

諸子大喪正羣子之服位　疏曰位謂在殯宮外内哭位也正其服者公卿大夫之子為王斬衰與父同故雜記大夫之子得行大夫禮

肆師禁

外内命男女之衰不中灋者且授之杖外命男六卿以出也内命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖内命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊説也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文玄謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云

疏曰外内命男女為王雖有齊斬不同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也授之杖者外内命男及内命女皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故云且者見不定之詞也喪服為夫之君見喪服不杖齊衰章内命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也言升數者諸臣妻為夫之君義服衰六升諸臣為王義服斬衰衰三升半冠六升三夫人已下為王正服斬衰衰三升是其數也言裁制者喪服云凡衰外

削幅裳內削幅幅三袧以下具有裁制也司農所云授杖之日仍是四制之文也王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也檀弓云天子崩三日祝先服明子與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之制也春官

天子崩三日祝先服祝佐含斂先病　疏曰祝大祝也服服杖也是喪服之數故呼杖為服祝佐含斂先病故先杖也然云祝服故子亦三日而杖也五日官長服官長大夫士　疏曰官長大夫士也亦服杖也病在祝後故五日也七日國中男女服庶人　疏曰國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也三月天下服諸侯之大夫

三月天下服者謂諸侯之大夫為王繐衰既葬而除之也近者亦不待三月令據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或衰服案喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖案如大記及四制則知今云三日五日是服杖明矣其七日及三月者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地德深則五日若無地德薄則七日崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也 檀弓

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖

三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也 疏曰熊氏云子杖通女子子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及君之女御皆七日杖也 喪大記

大夫之喪三日之朝既

殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯之後乃杖應杖者三日悉杖也　同上

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死日亦得三日也婦人皆杖者主婦容妾為君女子子在室者　疏曰婦人是衆羣婦故云妾及女子子以其皆杖故也　同上

子皆杖不以即位子謂凡庶子也不以即位與去杖同　疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也　同上

公之喪諸達官之長杖謂君所命雖有官職不達於君則不服斬　疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官為國之卿大夫士被君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也不服斬衰但齊三月耳故喪服齊衰三月章有庶人為國君即此是也　檀弓

右成服

君於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉為之賜謂有恩惠也疏曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨及主人迎送之節此論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂為常為之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也於外命婦既加蓋而君至於臣之妻畧也疏曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫及世婦未加蓋以前君至也於

士既殯而往為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往

疏曰此經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩賜之差於諸妻為之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故為之賜大斂焉若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉為之賜小斂焉於大夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差降之事

大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人

立于後殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之　疏曰負墉南面者墉壁也祝先升自阼階在君之北立於房戶之東皆負壁而向南也擯者進當贊主人也始立門東北面主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之也大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜迎則為君之答已　疏曰此明君來弔士與大夫其禮不同大夫則奠可也君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯可也言對人君可為此奠士畢不敢留君待

奠故先出俟君于門外謂君將去也君使人命反設奠士乃反入設奠也卒奠者設奠畢也奠畢主人又先出門待君大夫士同然君退者出去也主人於門外送之而拜也云迎不拜拜送者拜迎則為君之答已者案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子雖拜君無答理而云拜迎則為君之答已者以尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答已故不敢拜迎案僖二十四年左傳宋先代之後於周為客有喪拜焉者謂其餘諸侯來弔國喪以其卑王不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也

君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾一問之在殯壹往焉所以致殷勤也君弔則復殯服復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君始來弔也復或為服

疏曰謂臣喪大斂與殯之時君

有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔主人則反復殯時未成服之服反服此服新君之事其服則苴經免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云為人君變貶於大斂之前既啓之後也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜視世子而踊世子從夫人以為節也世子之從夫人位如祝從君也　疏曰此明夫人弔臣禮先入門右謂大門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也夫人入升堂即位者亦升阼階西鄉如君也主婦臣妻也既夫人來弔故婦人為主人當夫人升堂即位時而

主婦從西階而下拜稽顙於堂下如男主也世子夫人之世子隨夫人來也夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒具殷奠夫人即位哭後主婦拜竟而設奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也夫人退主婦送于門內拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之不拜迎而拜送義與君同也主人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜入即位於下不升堂而位阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人即位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓使主人陪其後而

君前拜不俱拜者主人無二也　疏曰不迎於門外者貶於正君謂大夫下臣稱大夫為君故曰大夫君也大夫君入寢門不得升堂乃即阼階下位而西鄉也主人北面者主人適子也其君既即阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面也婦人之位在堂其君既來故婦人並位于東房中也此言婦人即位于房中非止大夫之君亦總正君來禮如此也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀深故不辟君今既殯後哀殺故辟也若當此大夫君來弔時或有其本國之君命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四鄰之國卿大夫遣使來弔若或有此諸侯在庭則此大夫之君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜賓故也君雖代為主而猶不敢同於國君專代為主故以主人陪置君之後也主人在君後而拜謂君先拜主人後拜也云主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君

後不與君同時拜君既爲主當推君在前故云主人無二也 君弔見尸柩而後踊 塗之後雖往不踊也　疏曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視祝而踊者皇氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗得有踊也　此一節未小斂既小斂受弔通用 大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠 榮君之來　疏曰君不先戒故臣不得具殷奠君退必奠者君來不先戒當時雖不得殷奠而君去後必設奠告殯以榮君來故也 喪大記　未小斂受弔條有庶子不受弔宋成公如鄭又奉尸夷于堂後迎賓送賓皆此條通用當互考

右殯後受弔

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而

陳之既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經　春官

典路若有大祭祀則出路贊駕說大喪亦如之亦出路當陳之書顧命陳先王寶器又曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前　春官

右陳寶器案即位之别有四正嗣子之位已見始死條下顧命有王麻冕黼裳道揚末命及康王之誥有惟予一人釗報誥之語乃既殯之後嗣君即繼體之位之禮令附見于此若踰年合正改元之位三年合正踐阼之位如春秋元年書即位則是踰年正改元之位也正月元日舜格于

文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳則是三年正踐阼之位也然崩薨之日或在歲終則蓋有未殯而踰年者矣故踰年正繼體之位之禮遂無所附喪大記補經亦止於虞禮則三年之禮亦無所附今併列於此記之下其義則見於下文春秋傳注疏與喪禮義白虎通之說所當通考也

乙丑王崩丁卯命作冊度三日命史為冊書法度傳顧命於康王

越七日癸酉伯相命士須材伯相息亮反邦伯為相則召公於丁卯七日癸酉召公

命士致材木須待以供喪用疏曰須待也召公命士致材木須待以供喪用謂椁與明器是喪之雜用也案士喪禮將葬筮宅之後始作椁及明器此既殯即須材木者以天子禮大當須預營之故

禮記云虞人致百祀之木可為棺椁者斬之是與士禮不同

狄設黼扆綴衣下狄

士扆屏風畫為斧文置戶牖間復設幄帳象平生所為　疏曰經於四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之

牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几　嚮許亮反篾眠結反純之尹反又之閏反下同　篾桃枝竹白黑雜繒緣之華彩色華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見羣臣覲諸侯之坐

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几　底之履反馬云青蒲也　東西廂謂之序底蒻苹緻雜彩有文之貝飾几此旦夕聽事之坐

東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几　豐莞彩色為畫彫刻鏤此養國老饗君臣之坐

西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几　夾工洽反徐音頰筍悉允反　西廂夾室之前筍蒻竹玄紛黑綬此親屬私宴之坐故席几質飾

越玉五重陳寶越玉馬云越地所獻玉也重直容反於東西序坐北列玉五重又陳先王所寶之器物赤刀大訓弘璧琬琰在西序琬紆晚反琰以冉反寶刀赤刃削大訓虞書典謨大璧琬琰之珪為二重削音笑大玉夷玉天球河圖在東序夷玉東夷之美玉說文夷玉即珣玗琪天球音求馬云玉磬三玉為三重夷常也球雍州所貢河圖八卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖歷代傳寶之胤之舞衣大貝鼖鼓在西房鼖扶云反胤國所為舞者之衣皆中法大貝如車渠鼖鼓長八尺商周傳寶之西房西夾坐東兌之戈和之弓垂之竹矢在東房兌和古之巧人垂舜共工所為皆中法故亦傳寶之東房東廂夾室大輅在

賔階面綴輅在阼階面大輅玉綴輅金面前皆南向先輅在左塾之前次輅在右塾之前塾音孰一音育先輅象次輅木金玉象皆以飾車木則無飾皆在路寢門內左右塾前北面凡陳列皆象成王生時華國之事所以重顧命

二人雀弁執惠立于畢門之內弁皮彥反徐扶變反士衛殯與在廟同故雀韋弁惠三隅矛路寢門一名畢門　疏曰士入廟助祭乃服雀弁於此服雀弁者士衛王殯與在廟同故雀韋弁也鄭玄曰赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁制如冕黑色但無藻耳然則雀弁所用當與冕同言雀韋弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋為之異於祭服

四人綦弁執戈上刃夾兩階戺綦音其馬本作騏云青黑色戺音俟徐音

士綦文鹿子皮弁亦士堂廡曰阼士所立處廡力占反稜也一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂鉞音越說文云大斧也冕皆大夫也劉鉞屬立于東西廂之前堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂戣音逵瞿其俱反徐音衢戣瞿皆戟屬立于東西下之階上一人冕執銳立于側階銳以稅反銳矛屬也側階北下立階上疏曰堂上而言東垂西垂知在堂上之遠地堂之遠地當於序外東廂西廂必有階上堂知此立于東西堂之階上也鄭王皆以側階為東下階也然立于東垂者已在東下階上何由此人復共並立故傳以為北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也王麻冕黼裳由賓階隮

隮子西反徐子詣反王及羣卿士邦君麻冕蟻
臣皆吉服用西階升不敢當主
裳入即位蟻魚綺反公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄太保
太史太宗皆麻冕彤裳執事各異裳彤纁也太保太宗即宗伯也太保
承介圭上宗奉同瑁由阼階隮瑁莫告反大圭尺二寸天子守之
故奉以奠康王所位同爵名瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之用作階升由便不嫌太
史秉書由賓階隮御王冊命太史持冊書顧命進康王故同階疏曰
此將傳顧命布設位次即上所作法度也邦君即位既定然後王始升階但以君臣之序先言王服
因服之下即言升階從省文又曰禮績麻三十升以為冕王麻冕者蓋衮冕也黼裳者以裳之章色

黼黻有文也禮無蟻裳今云蟻者裳之名也蟻者蚍蜉蝨也此蝨色黑知蟻裳色玄以色玄如蟻故以蟻名之禮祭服皆玄衣纁裳此獨云玄裳者卿士邦君於此無事不可全與祭同改其裳以示變於常也太保太史有所主者則純如祭服暫從吉也太保太史太宗三官者皆執事俱彤裳而言各異裳者各自異於卿士邦君也彤赤也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者故以彤為纁言是常祭服也玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大者以介訓大也故知是彼鎮圭天子之所守故奉之以奠康王所位以明正位為天子也上宗奉同瑁則下文云天子受同瑁太保必奠於位其奉介圭下文不言受者以同瑁并在其手故不得執之太保必奠於其位但文不見耳禮於奠爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同是酒爵之名也玉人云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注云名玉曰冒者

言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴禮天子所以執瑁者諸侯即位天子賜之以命圭圭頭邪銳其瑁當下邪刻之其刻濶狹長短如圭頭諸侯來朝執圭以授天子天子以冒之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜其或不同則圭是偽作知諸侯信與不信故天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信者也阼階者東階也禮凶事設洗於西階西南吉事設洗於東階東南此太保上宗皆行吉事盥洗在東故用阼階升由便以卑不嫌為主人也太史持冊書顧命欲以進王故與王同升西階鄭玄云御猶嚮也王此時立賓階上少東太史東面於殯西南而讀冊書以命王嗣位之事

曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓大君成王憑玉几所道稱揚終命所以感動康王命汝繼嗣其道 疏曰以訓為道

臨君周邦率循大

下下皮彥反保扶燮反用是道臨君周國率羣臣循大法燮和天下用答揚文武之光訓言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教叙成王意王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威言微微我淺末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德乎謙辭託不能乃受同瑁王三宿三祭三咤咤陟嫁反亦作宅又音妬徐又音托又豬夜反說文作託丁故反奠爵也馬本作詫與說文音義同王受瑁為主受同以祭禮成於三故酌者實三爵於王王三進爵三祭酒三奠爵告已受羣臣所傳顧命疏曰實三爵於王當是實三爵而續送三祭各用一同非一同而三反也上宗曰饗祭必受福讚王曰饗福酒太保受同降受王

所饗同下堂反於篚盥以異同秉璋以酢酢才各反太保以盥手洗異同實
酒秉璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王以祭太保又祭報祭曰酢授宗人同拜王答
拜宗人小宗伯佐太宗者太宗供王宗人供太保拜白已傳顧命故授宗人同拜王答拜尊所受
命供音恭疏曰太保所以拜者白成王言已傳顧命訖也將欲拜故先授宗人同拜者自為拜
神不拜康王但白神言已傳顧命王答拜者尊所受之命亦告神使知故答拜也太保受
同祭嚌嚌才細反太保既拜而祭既祭受福嚌至齒則王亦至齒王言饗太保言嚌互相
備互音戶宅授宗人同拜王答拜宅如字馬同徐殆故反太保居其
所授宗人同拜白成王以事畢王答拜敬所白疏曰宅訓居也太保居其所於受福酒之處足不

移為將拜故授宗人同祭祀既畢而更拜者白成王以事畢也既拜白成王以傳顧命事畢則王受顧命亦畢王答拜敬所白也　太保降收　太保下堂立王下可知有司於此盡收徹徹丑列反徐直列反　諸侯出廟門俟　言諸侯則卿士已下亦可知殯之所處故曰廟皆待王後命　康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥　既受顧命羣臣陳戒遂報誥之因事曰遂　康王之誥　王出在應門之內　出畢門立應門之中庭南面　太保率西方諸侯入應門左　畢公率東方諸侯入應門右　二公為二伯各率其所掌諸侯隨其方為位皆北面　皆布乘黃朱　諸侯皆陳四黃馬朱鬣以為庭實　乘繩證反　鬣力輒反

賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠賓諸侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也為蕃衛故曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執壤地所出而奠贄也見賢遍反贄音至皆再拜稽首王義嗣德答拜諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王以義繼先人明德答其拜受其幣太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首不言諸侯以內見外曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若克恤西土羑羊久反馬云道也言文武大受天道而順之能憂我西土之民本其所起惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張皇六

師無壞我高祖寡命無壞音怪言當張大六師之衆無壞我高德之祖寡有之教命　疏曰王肅云美文王少有及之故曰寡有也王若曰庶邦侯甸男衛不言羣臣以外見內惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎言先君文武道大政化平美不務咎惡底至齊信用昭明于天下底之履反致行至中信之道用顯明于天下言聖德洽則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方君聖臣良用受端直之命於上天天用順其道付與四方之國王天下乃命建侯樹屏在我後之人言文武所施命令立諸侯樹以

為藩屏傳王業在我後之人謂予孫今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王天子稱同姓諸侯曰伯父言令我一二伯父庶幾相與顧念文武之道安汝先公之臣服於先王而法循之雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞鞠居六反當各用心奉憂其所行順道無自荒怠遺我稚子之羞辱羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服或問康王釋喪服而被裳冕且受黄朱圭幣之獻諸家以為禮之變獨蘇氏以為禮之失朱先生荅曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥祖固不可用凶服矣　或問居喪朝服朱

先生曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事于宗廟故也受冊用之者以其在廟而凶服不可入故也舊說以廟門為殯宮之門不知是否若朝服則古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總已以聽冢宰冢宰百官各以何服莅事耳想不至便用玄冠黑帶也後世既無亮陰總已之事人主不免視朝聽政則豈可不酌其輕重而為之權制乎又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以為嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未為不可但入太廟則須吉服而小變耳

成湯既沒太甲元年太甲太丁子湯孫也太丁未立而卒及湯沒而太甲立稱元年伊尹作伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王此湯崩踰月太甲即位奠殯而告 疏曰傳解祠先王奠殯而告是言祠是奠

也祠喪于殯斂皆名為奠虞祔卒哭始名為祭知祠非宗廟者元祀是初喪之時未得祠廟故知祠實是奠也奠祠俱是享神故可以祠言奠亦由於時猶質未有節文周時則有異故解祠為奠耳又曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世既有奠殯即位踰年即位此踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而奉嗣王始見祖明是初即王位告殯為喪主也

王祇見厥祖侯甸羣后咸在百官總已以聽冢宰

伊尹制百官以三公攝冢宰

春秋文公九年毛伯來求金何

以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君據崩在八年踰年即位即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷為於其封內三年稱子緣終始之義一年不二君故君薨稱子某既葬稱子緣臣民之心不可曠年無君故踰年稱公緣孝子之心則三年不忍當也不忍當公位　公羊傳　又案曲禮曰天子未除喪曰予小子注云謙未敢稱

一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封内三年稱子疏曰天子踰年即位無文約魯十二公諸侯三年内稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天子諸侯互相明也又准左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有三時一是始喪即適子之位二是踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列為諸侯之位今此踰年即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云父沒稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君終始之義一年不二君故踰年即位保臣民之心也

文公元年春王正月公即位先君未葬而公即位不可曠年無君疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖未葬既踰年而君即位不可曠年無君故也釋例云遭喪繼立者每

新年必改元正位百官以序故國史書即位于策以表之文公成公先君之喪未葬而書即位因三正之始明繼嗣之正表朝儀以固百姓之心此乃國君明分制之大禮譬周康王麻冕黼裳以行事事畢然後反喪服也杜引顧命康王之事以譬此者彼是既殯此是踰年雖時不同取其暫服吉服事相似耳又案釋例曰尚書顧命天子在殯之遺制也推此亦足以準諸侯之禮矣

定公元年夏六月公之喪至自乾侯戊辰公即位　諸侯薨五日而殯殯則嗣子即位癸亥昭公喪至五日殯於宮定公乃即位　疏曰公羊穀梁皆云正棺於兩楹之間然後即位案正棺兩楹之閒即禮所謂夷于堂者也喪大記君薨之禮云既小斂男女奉尸夷于堂鄭玄云士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日戊辰去癸亥五日非正棺之日不得為正棺

即位也雜記云諸侯行而死歸至于廟門遂入適所殯鄭玄云適所殯謂兩楹之間自外來者正棺於兩楹之間尸亦夷之於此因殯焉殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩楹之間若謂殯為正棺則與杜言合矣　左氏傳

癸亥公之喪至自乾侯則曷為以戊辰之日然後即位正棺於兩楹之間然後即位　公羊傳　沈子曰正棺乎兩楹之間然後即位也内之大事日即位君之大事也其不日何也以年决者不以日决也此則其日何也踰年即位厲也厲危也公喪在外踰年六月乃得即

位危故日之於厲之中又有義焉先君未殯則後君不得即位未殯

雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎以輕喻重也雖為天子所召不敢背殯而往況君喪未殯而行即位之禮以臨諸臣乎背音佩周人有喪魯

人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人

可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也

君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨

諸臣乎穀梁傳月正元日舜格于文祖月正正月元日上日

也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告文祖者堯文德之祖廟惟三祀十

有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳詳見祥禫記禫易服

居倚廬不塗君為廬宮之大夫士襢之宮謂圍障之也襢袒也謂不障

疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬不塗者但以草夾障不以泥塗之也君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶 喪大記

宮正大喪則授廬舍

辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室 疏曰云廬倚廬也者謂於路門之外東壁倚木為廬云舍堊室也者舍對廬為堊室堊室者兩下為之與廬異故云堊室也云親者貴者居倚廬者親謂大功已上貴謂大夫已上者居倚廬云疏者賤

者居堊室者疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬　天官

右居廬　書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣隱痛

也字或為殷故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣尚書大傳案禮記作諒闇鄭玄以為凶廬論語作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各不同禮記論語見喪通禮言語條

滕定公薨世子五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知詳見喪服

外宗大喪則敘外內朝莫哭者內內外宗及外命婦疏曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦則內中以燕外宗外中不見內命婦也經不云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見外外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭衆乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦春官

世婦大喪比外內命婦之

朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也　疏曰大喪謂王喪殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之　春官　哭位條內有天子之喪別姓而哭肆師令序哭內宗序哭九嬪帥敘哭並此條通用當互考

朝夕哭不惟緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也　雜記

士備入而后朝夕踊備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊　疏曰此一節論君喪羣臣朝夕哭踊之事備盡也國君喪嗣國孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士卑最後故舉士入為畢也所入有前後而相待踊者孝子哀深故前入也踊須相視為節故俟齊也　檀弓

右朝夕哭

大祝徹奠 見始死奠條

右徹大斂奠

司服大喪共其奠衣服 奠衣服今坐上魂衣也 疏曰守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服者也 春官 陳小斂奠條內有封人飾牛牲等七官又陳大斂條內有司几筵設葦席素几皆此條所通用此條後凡奠通用當互考

右朝夕奠

籩人喪事共其薦籩羞籩 謂殷奠時 疏曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也 案士喪禮月半不殷奠注云士月半不復如朔月盛奠下尊者 疏云下尊者以下大夫以上有月

半奠故士禮月半不殷奠而此有月半奠也　天官陳小斂奠條內有封人等七官陳大斂條內有司几筵設葦席素几朝夕奠條內有司服共奠衣服皆此條通用此條凡後殷奠通用當考

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠　詳見大斂奠章

外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之　疏曰小喪紀謂夫人以下之喪陳其鼎俎謂殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎　天官

右朔月月半殷奠

小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之　竁昌絹反李依杜呂銳反鄭音穿　兆墓塋域甫始也鄭讀竁為穿杜讀竁為毳謂葬穿壙也　疏曰亦如上

獻明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之

春官

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

公君也圖為畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西　疏曰訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也云圖謂畫其地及丘壟所處藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處也既為之圖而藏之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐葬於畢即是造塋者子孫皆就而葬之即以文王居中文王第當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣

子一列則如父子故列昭穆也但置塋以昭穆夾處與置廟同也**凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族**子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆併薄冷反　疏曰言凡者非一以其王之子孫皆適為天子庶為諸侯先王子孫為畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相通也注言子孫者據造塋者所生為子已後左右王之所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也**凡死於兵者不入兆域**戰敗無勇投諸塋外以罰之　疏曰曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其後即下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也**凡有功者居前**居王墓之前處昭穆之中央　疏曰云居前者則不問為諸侯

與卿大夫士但是有功則得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也上云諸侯居左右已前即是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異之也

以爵等為丘封之度與其樹數　別尊卑也王公曰丘諸侯曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差別彼列反　疏曰雖云度與樹數天子已下無差次之文注云別尊卑尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以兼五等也鄭引漢律者周禮丘封高下樹木之數無文以漢法況之也

大喪既有日請度甫竁遂為之尸　度待洛反　甫始也請量度所始竁之處地為尸者成葬為祭墓地之尸也鄭司農

云既有日既有葬日也始窆時祭以告后土冢人為之尸　疏曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫竁者謂冢人請於冢宰量度始穿地之處也言遂為尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂為尸也先鄭以遂為之尸據始穿時祭墓地冢人為之尸後鄭據始穿無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人為尸不從先鄭者據小宗伯成葬而祭墓為位則初穿地時無祭墓之事然引之在下者小宗伯雖無初祭墓之事亦得通一義故引之在下

及竁以度為丘隧　隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸　去起呂反咸又作緘同古咸反

疏曰上經已甫竁此經復云及竁者此更本初欲竁之時先量度作丘作隧道之處廣狹長短故文重耳鄭案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭

莊公與母掘地而相見者也羨道無負土若然隧與羨别而鄭云曰羨道者對則異散則通故鄭舉羨為況也

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆　疏曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經摠見之若然此墓地舊有兆域令新死者隨即授之耳　同上

葬於北方北首　疏曰言葬於北國及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之　檀弓

龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之　疏曰喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也　春官

大卜凡喪事命龜　重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差降焉　疏曰天子卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫已上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜

視高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次為之是也　春官

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁

有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁　疏曰大夫卜宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日有司謂卜人麻衣謂白布深衣布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布為衰長六寸廣四寸綴於深衣前當胸上云又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨緇布冠不蕤者以緇布為冠不加緌此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今特云緇布

冠不緌者以後代緇布冠有緌此以凶事故不緌云皮弁則純吉之尤者也者以上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服朝直遥反

筮者筮宅謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也

疏曰如筮者下大夫及士不合用卜故知用筮也卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣則布衣純之以素也練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂緇衣素裳諸侯每日視朝之服案士喪禮云族

長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士虞禮注云士之屬吏為其長弔服加麻此史練冠長衣者此經文含大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也 雜記

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜相悉亮反 卜葬及日也相主人禮也命龜告以所問事作龜謂揚火灼之以出兆 疏曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗皆並是其君之職來為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮鄭注知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日也 雜記 龜人大卜而下凡四事皆卜葬日

條通用

右卜宅 周公在豐致政老歸將沒欲葬成周公薨成王葬于畢尚書又案尚書大傳曰周公生欲事宗廟死欲聚葬於畢畢者文王之墓地故周公死成王不葬於周而葬之於畢 太公封於營丘比及五世皆反葬於周詳見喪禮義 成子高寢疾成子高齊大夫國成伯高父也慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何觀其意革急也子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我

死則擇不食之地而葬我焉不食謂不墾耕 檀弓

公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從二子衛大夫文子獻公之孫名拔 文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前刺其欲害人良田 瑗伯玉名 同上

虞人致百祀之木可以為棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人刎勿粉反徐忘粉反 虞人掌山澤之官百祀畿内百縣之祀也 疏曰謂王殯後事也百祀者於畿内諸臣采地之祀言百者舉其全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以為周棺之椰者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶没則靈祇等其哀傷也 檀弓

柏椁以

端長六尺以端題湊也其方蓋一尺　疏曰柏椁者謂為椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸為裏而表以石焉以端者端猶頭也積柏材作槨並葺材頭也故云以端長六尺者天子槨材每段長六尺而方一尺注云以端者以此木之端首題湊嚮內知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之槨槨厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其槨厚一尺故云其方蓋一尺則槨之厚也如鄭此言槨材並皆從下壘至上始為題湊湊嚮也言木頭相嚮而作四阿也如此乃得槨之厚薄與棺相準皇氏以為壘槨材從下即題湊槨六尺與槨全不相應又鄭何云其方蓋一尺皇氏之義非也檀弓

君松椁大夫柏椁士雜木椁椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯

卿大夫士庶人六等其棺長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重　疏曰此明所用棺木不同君松椁者君諸侯用松為椁材也盧云以松黄腸為椁庾云黄腸松心也大夫柏椁者以柏為椁不用黄腸下天子也士雜木椁者士又卑不得同君故用雜木也庶人之椁五寸五寸謂端方也者每段厚薄廣狹五寸也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸是卑者用小材未聞其差所定也者天子既六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差蓋之數故云未聞其差所定抗木之厚蓋與椁方齊者以椁繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天子五重以下者據抗木之數言之故禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下橫三在上故既夕注云象天三合地二也

棺椁之間君容柷

大夫容壺士容甒　柷冒六尺間可以藏物因以為節疏曰君容柷柷者柷如漆筩是諸侯棺椁間所容也若天子棺椁間則差寛大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字摩滅之餘𣟴席藏中神坐之席是也諸侯棺椁間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容柷大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也　君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐裏椁之物虞筐之文未聞也　喪大記

右井椁　顧命越七日癸酉伯相命士須材詳見陳寶器條下　宋元公卒椁有四阿君子謂華元樂舉於是乎不臣詳見窆條　晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉

將以城成周魏獻子屬役於韓簡子及原壽過而田於大陸焚焉還卒於甯范獻子去其柏椁以其未復命而田也范獻子代魏子為政去其柏椁示貶之　定公元年春秋左氏傳

昔者夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也詳見士喪禮

小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之

疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眡葬獻

器遂哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也將葬獻明器之材者見士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定為素飾治畢為成是其事也云主不親哭有官代之者決士喪禮主人親哭以其無官今王不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也　後陳明器一條並此條通用當互考

右獻明器

天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬　禮器

士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭　尊卑恩之差也　疏曰大夫以上葬與卒哭異月者

以其位尊念親哀情於時長遠士職甲位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭 雜記 卜宅條內有龜人大卜而下四事並此條通用當互考

右卜葬日 隱公三年葬宋繆公葬者曷為或日或不日不及時而日渴葬也 渴喻急也乙未葬齊孝公是也 不及時而不日慢葬也 慢薄不能以禮葬也八月葬蔡宣公是也 過時而日隱之也 隱痛也痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也 過時而不日謂之不能葬也 解緩不能以時葬夏四月葬衛桓公是也 當時而不日正也 當丁浪反又如字下同六月葬陳惠公是也 當時而日危不得葬也

公羊傳宣公八年葬敬嬴禮卜葬先遠日辟不懷

也左氏傳

儀禮經傳通解續卷五